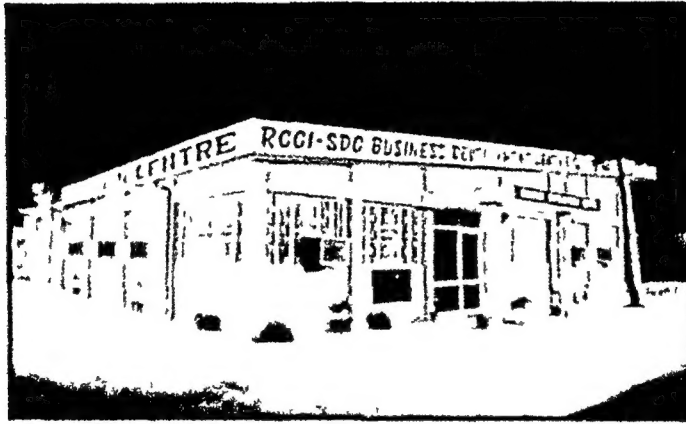

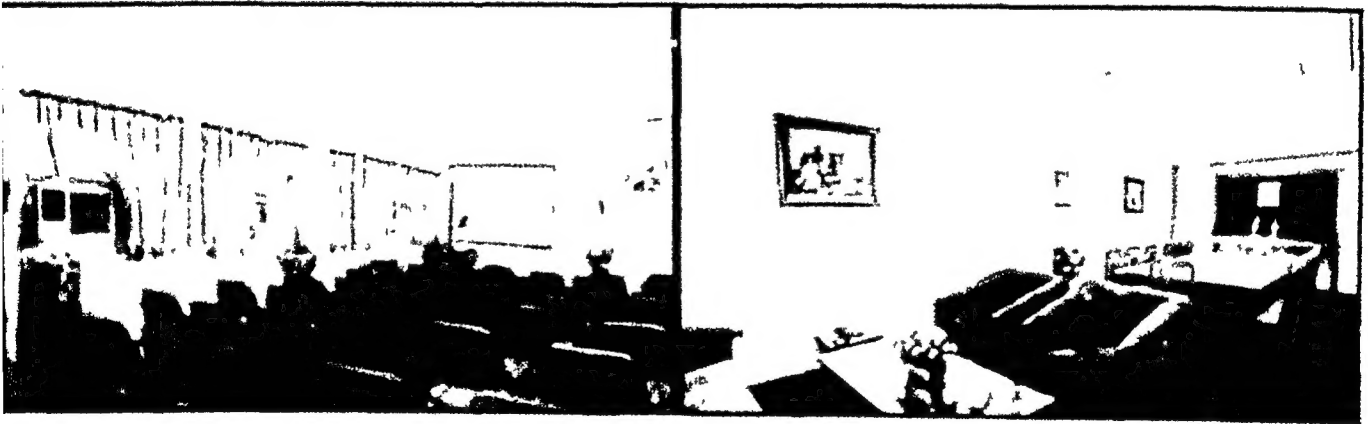
हार्दिक शुभकामनाओं सहित

राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री व स्वि
एजेन्सी फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन द्वारा संचालित

राजस्थान औद्योगिक विकास व व्यापार सूचना
केन्द्र द्वारा प्रदत्त सुविधायें

आयात-निर्यात सूचना सेवायें, व्यापारिक प्रदर्शनियां,
व्यापारिक सम्मेलन, सेमीनार आयोजन

वर्ल्ड मीटिंग, साक्षात्कार आयोजन,
सूचना-संचार सेवाएँ

सभी कार्यालयी सुविधाएँ, वातानुकूलित
सभागार, कंटरिंग सेवाएँ

चैम्बर भवन, एम. आई. रोड, जयपुर

फ़ोन : 562561, 562189, फ़ैक्स : 562610

ई-मेल : info@rajchamber.com

website : www.rajchamber.com

With best compliments from :-

MEHTA'S

MEHTA BROTHERS

PHONE 2304

MEHTA MARBLE INDUSTRIES

2050

MEHTA MARBLE EMPORIUM

2777

VIPIN KUMAR MANOJ KUMAR

3227

DEEPAK MARBLES

PANKAJ MARBLES

ARIHANT ENTERPRISES

JAIN BROTHERS

MEHTA AGENCIES

JAIN DALPAT MARBLES

MAKRANA (Rajasthan)

With best compliments from :

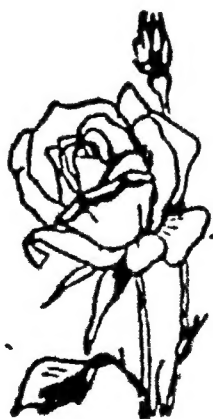
Tele : Off. 42365, 45085
Res. 47507, 49795, 45549

Cable : 'PADMENDRA, JAIPUR
Telex : 365-293 AGC IN

ALLIED GEMS CORPORATION

MANUFACTURERS, EXPORTERS IMPORTERS.
PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS STONES & DIAMONDS

BHANDIA BHAWAN,
JOHARI BAZAR, JAIPUR-302 003

Branch Offices :

1. 3/10, Roop Nagar,
DELHI-110 007
Tele : 2516962
2519975

2. 529, Pancha Ratna,
Opera House, BOMBAY-4
Tele. : 364499, 356535
Telex : 011-74490 AGC IN
Cable: 'TENBROTHER' BOMBAY

मालपुरा तीर्थ पर ता 1-12-1989 से ता 20-1-1990 तक
टोंक निवासी श्रेष्ठिवय श्री सोभागमल जो लोढ़ा द्वारा आयोजित
महामगलकारी उपधान तप की फावन स्मृति मे प्रकाशित

सानिध्य

प पू गुरुदेव गणिवयं श्री मणिप्रभसागर जी म सा

निर्देशन

पू मुनि श्री मुक्तिप्रभसागर जी म सा

प्रेरणा

पू साध्वी श्री शशिप्रभा श्री जी म

संयोजन

सुनील कुमार लोढ़ा, टोंक

धावरण फोटो मुद्रण
मणिधारी ऑफसेट प्रेस
दिल्ली-6

मुद्रक
कलायन प्रिंटर्स
जयपुर-3

प्रकाशक

लोढ़ा उपधान स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति, मालपुरा

लोढा उपधान स्मृति ग्रन्थ

(वि. सं. २०४६)

संपादन
साध्वी सम्यक्दर्शना

समर्पण

जिनकी वात्सल्यमयी पावन निश्रा में

उपधान तपाराधन स्नानन्द

संपन्न हुआ उन

पूज्यपाद महामहिम गुरुदेव

गणितर्य श्री

गणिप्रभसागर जी म. सा.

को

सादर.....

—साध्वी सम्यक्दर्शना

दादा जिन कुशल सूरि सद्गुरुभ्यो नम

परमात्मने नमः

श्री जी म

पू प्रधान सा अविचल श्री जी म

पू साधी धी म हर्शना श्री जी म

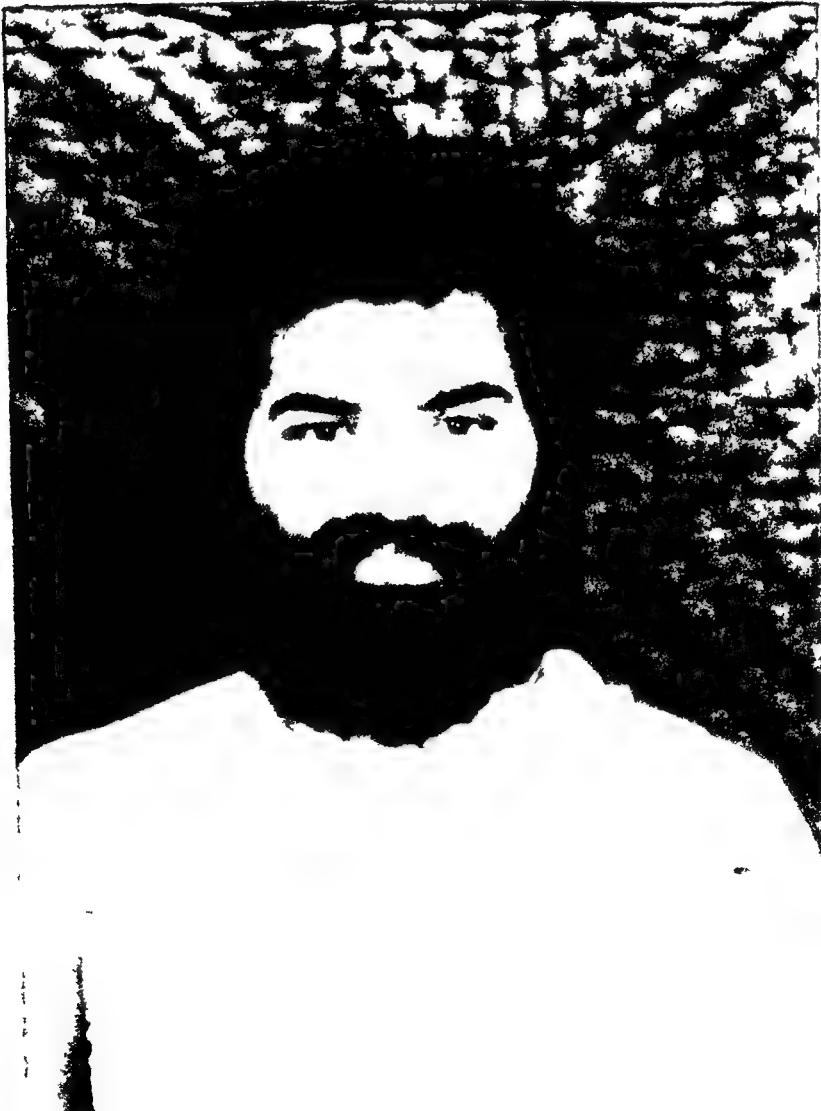
श्री सोभागमल जी लोढा

सौ शान्तादेवी लोढा

पूज्य आचार्य श्री जिनकान्तिसागर सूरीश्वर
जी म. सा.

पूज्य गुरुदेव गणिवर्य श्री मणिप्रभसागर जी
म. सा.

प्रार्थना

जय जोलो कुशल सूर्येश्वर की।
हेतुकारी कुशल गुरुवर की ॥
दादा भक्तो के रखवाले,
अति विकट विरुट सकट टाले,
सुरवशान्ति प्रदायक ईश्वर की ॥ जय जोलो० ॥
दुखियों के कष्ट सभी मिटते।
जो कुशल कुशल गुरुको रटते।
उपकारी दादा गुरुवर की, जय जोलो० ॥
यह मालपुरा है चमत्कारी।
दादा की महिमा है भारी।
तमनाशक दादा दिनकर की, जय जोलो० ॥
हम दास तुम्हारे हैं दादा,
वरणों में आन पडे दादा,
विनती सुन लेना अन्तर की, जय जोलो० ॥
दिल में गुरु नाम तुम्हारा है,
तेरा ही हमे सहारा है,
सुध लेना मणिप्रभसागर की, जय जोलो० ॥

—मणिप्रभसागर—

मुनिमंडल

वाये से पू. मुनि श्री मनोज्ञसागरजी म., पू. गणि श्री मणिप्रभसागर जी म. पू. मुनि श्री मुक्ति प्रभसागरजी म. पू. मुनि श्री मनीषप्रभसागरजी म.।

श्री. गणेशजी म. श्री. गणेशजी म.

उपधानपति
मनलाटो पणिया टो
ओर ले आयेका।

मनलाटो पणिया टो
द्वारा अक्षत अभिमन्त्रित करत
हुए पू गणियय श्री।

एकसंग करते हुए आराधक गण।

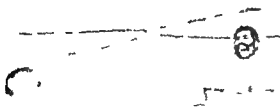

उ
म

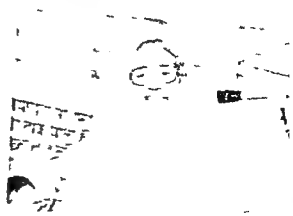
पू गणियय श्री को कमली ओढ़ाते हुए
उपधानपति श्री लोढा जी।

प्रथम मोक्ष माला पहनते हुए उपधानपति
श्री लोढा जी।

श्री लोढाजी को उपधानपति पद प्रदान करत
हुए पू गणियय श्री।

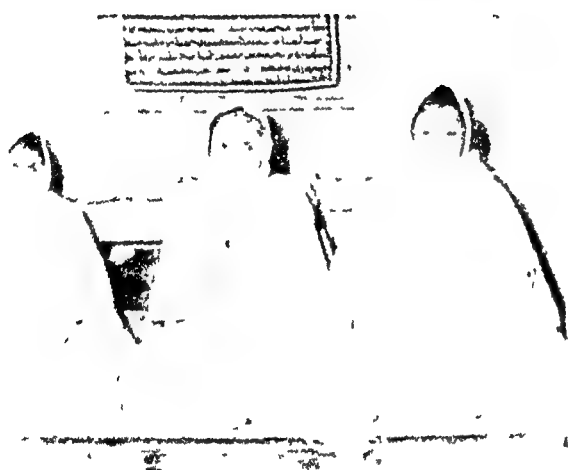
उपधानपति श्री लोढाजी अपना भाषण प्रस्तुत
करते हुए।

गणिवर्य श्री उपधान विधि का विश्लेषण करते हुए

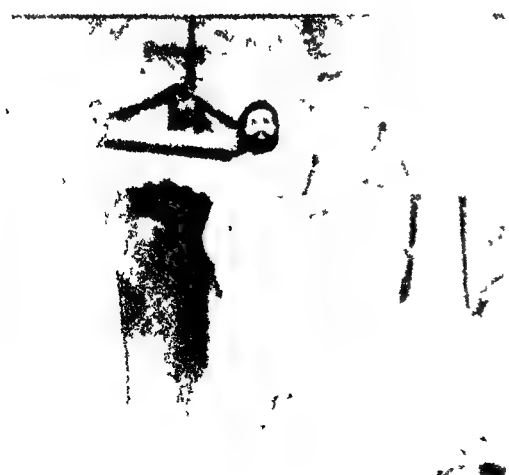
पूज्य गणिवर्य श्री पू. साध्वी श्री सम्यक्दर्शना श्री जी. म. को निर्देश देते हुए।

साध्वी मंडल जिनकी निश्रा में आराधना सम्पन्न हुई।

मंच पर पू. गणिवर्य श्री का उद्बोधन, उपधानपति श्री लोढ़ाजी व उनकी धर्मपत्नी मंच पर विराजे हैं।

उपधानपति श्री गोरा जी के साथ चर्चानाम

उपधानपति श्री मोठा जी के साथ समं

उपधानपति परिवार

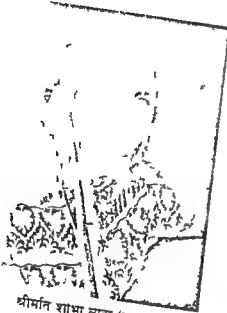
मन जी राणा उप.जानपान।

शर्मिला शास्त्री ताड़ा (पत्नी)

श्री राजेन्द्र कुमार ताड़ा

शर्मिला शास्त्री ताड़ा (पुत्रवध)

श्री विजय कुमार ताड़ा (पुत्र)

श्रीमता शास्त्री ताड़ा (पुत्रवध)

श्री अनिल कुमार ताड़ा (पुत्र)

श्रीमति सुनीता ताड़ा (पुत्रवध)

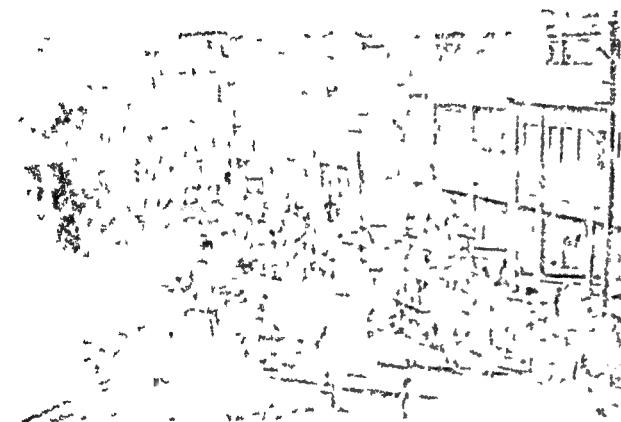
श्री सुनीता

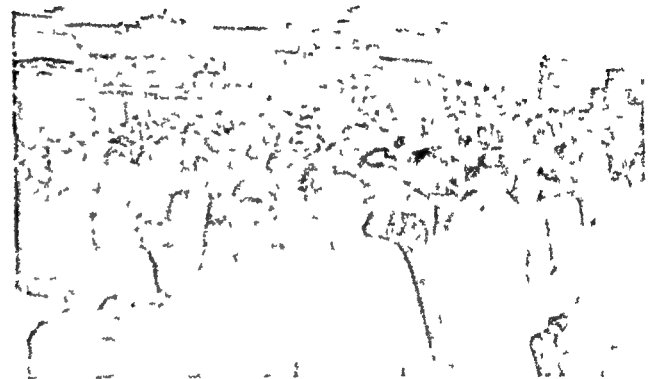
मात्मा के समक्ष माला परिधान का विधान करते हुए आराधक गण।

उपधान तप की सामूहिक क्रिया।

मोक्ष माला का भव्य वरघोड़ा।

मोक्ष माला का भव्य वरघोड़ा।

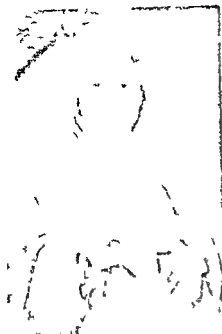

मोक्ष माला का भव्य वरघोड़ा।

मोक्ष माला परिधान क्रिया का दृश्य।

उपधानवाही

सौ लाल देवी भगवती देवी

सौ उमा देवी मातु, कोटा

श्रीमती सुरजिता देवी, छीपाबहेरा

श्रीमती च चकला बाई जैन, कोटा

विशिष्ट कार्यकर्ता

श्रीमती च चरा बाई भट्टानी, कोटा

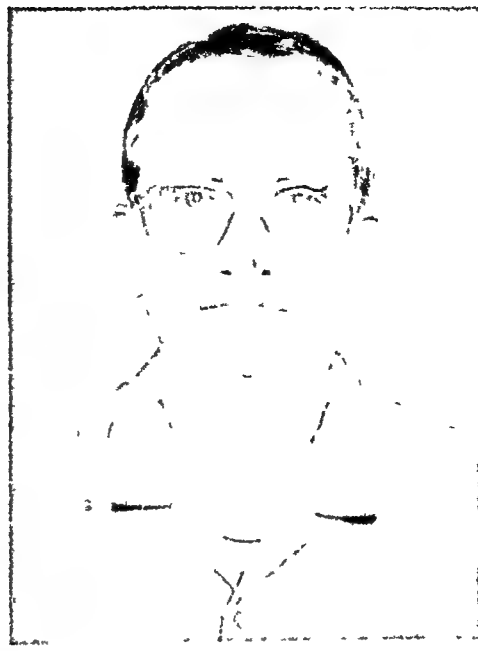
श्री च चरा बाई भट्टानी

श्री च चरा बाई भट्टानी

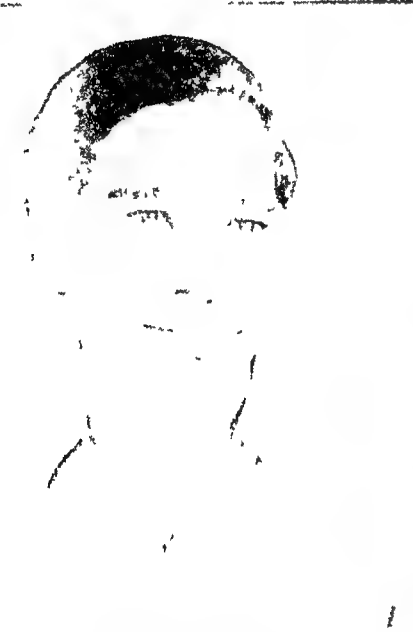
श्रीमति सुधा लोढा (पुत्रवधु)

श्री देवराज जी छाजेड (दामाद)

श्रीमति महेन्द्री छाजेड (पुत्री)

श्री पारसमन जी रावा (दामाद)

श्रीमति निर्मला रावा (पुत्री)

श्री उमेशमन जी वेद (दामाद)

अगणित समावनाओं को अपने भीतर समेट मानव जीवन की साक्ष्यता उन समावनाओं का साकार और मूल रूप देने में ही है। अगर हम अपनी दुर्गति मपदा को प्रकट कर देते हैं तो हमारी यह मानवीय शरीर सम्बन्धी मारी उपलब्धिया कृताथ हो जाती है। मानव जीवन की साक्ष्यता भौतिक या बाह्य उपकरणों में नहीं अपितु आध्यात्मिक वैभव की प्राप्ति में है। हमन आज तक यही जाना और समझा है कि जिस समय में व्यापारिक उपलब्धिया हो, पारिवारिक उपलब्धिया हो, सामाजिक उपलब्धियां हा, वह समय और वह पुरुषाथ माथक ह अथ सारा ध्यय है।

हमे इस समीकरण को उदत्तना होगा। कि बाह्य उपलब्धियां ही सत्र कुछ हैं। दीघकान स हम बाह्य पुदगल और ग्राह्य उपकरणों की सगति में रहते के कारण इही को हमन "स्व" समझ लिया है जबकि यह नितान्त और भूटा भम मात्र है। स्व तो कुछ दूसरा ही है। उम 'स्व' कौन है? क्या है? इस जिज्ञासा की उपत्ति और इसकी ब्वाज ही हमारे जीवन की साक्ष्यता का स्रोत है।

अगर भीतर में स्व ग्ज की जिज्ञासा और प्यास वह भी तीव्रतम पैदा हो गई तो निश्चित ही पुरुषाथ भी हमारा इसी जिज्ञा की ओर मन्त्रिय बनगा। जब लक्ष्य के प्रति मपूर्णता मनियता से हम जुड जायेंग तो मजिन हमम दूर नहीं।

'स्व' से हम जुडें आत्मा के मभीष हम पृथुर्चें इसी लक्ष्य और इसी दष्टि-कोण से आत्मनिष्ठ श्रष्टिय थी सौभाग्यमल जी ने पू० गणिवय श्री के निर्देशन में उपगान तप का प्रायोजन करवाया। आत्मरम निमगना गुरुवर्या स्व० प्रवर्तिनी जी श्री मज्जन श्री जी म सा एव वतमान म हमारे मडल की सफल नेत्री वातमत्यमयी श्री शशिप्रभा श्री जी म सा के आदेशानुसार वहिनो की लिया व्यवस्था हतु हमे भी मामपुरा उपधान म सम्मिलित हाने का सौभाग्य प्राप्त ॥

अनुकरणीय थी उपधान की व्यवस्था, अनुपम थी उपधान की व्याख्या और हृदयग्राही थी विधिविधान की शैली। मैं आज भी आनन्दित बन जाती ह उम आराधना की स्मृति मात्र में।

मेरे मानस में एक भावना जगी कि इसे शब्दों का जामा पहनाऊँ। इसमें दो पायदे होंगे — एक तो दर-मुद्दूर के आत्म जिज्ञासु वृद् इस सफल अनुष्ठान से अवगत होंगे और दूसरा आने वाली पीढ़ी के लिए यह ऐतिहासिक दस्तावेज बनेगा।

मंगलकाशी उपधान विधान जिनकी निश्चा में सम्पन्न हुआ

पावन सानिध्यता

परम पूज्य गुरुदेव, प्रज्ञापुरुष, युगप्रभावक स्व. आचार्य
श्री जिनकान्तिसागर सूरेश्वर जी म. सा. के प्रधान शिष्य

- ☐ पूज्य गणिवर्य श्री गणिप्रमसागर जी म. सा.
- ☐ पूज्य मुनि श्री मनोज्ञसागर जी म.
- ☐ पूज्य मुनि श्री मुक्तिप्रमसागर जी म.
- ☐ पूज्य मुनि श्री सुयशप्रमसागर जी म.
- ☐ पूज्य मुनि श्री मनोषप्रमसागर जी म.

साध्वी मण्डल

पूजनीया आगमज्योति स्व. प्रवर्त्तिनी श्री सज्जन श्री जी म. सा. की शिष्याएँ

- ☐ पूजनीया विदुषी साध्वी श्री प्रियदर्शना श्री जी म.
- ☐ पूजनीया विदुषी साध्वी श्री दिव्यदर्शना श्री जी म.
- ☐ पूजनीया विदुषी साध्वी श्री सम्यक्दर्शना श्री जी म.
- ☐ पूजनीया साध्वी श्री मुदितप्रज्ञा श्री जी म.
- ☐ पूजनीया साध्वी श्री सौम्यगुणा श्री जी म.
- ☐ पूजनीया साध्वी श्री कनकप्रना श्री जी म.

कृतज्ञता - ज्ञापन

जिनेश्वर परमात्मा का दशन त्याग तप की मजबूत आधारशिला पर टिका है। तपश्चरण आत्मशुद्धि का अनन्य उपाय है। तप ही ऐसी आग है जो धीरे-धीरे जो भी दहन की तरह जलाकर भस्म कर देती है।

पूज्य गुरुदेव, प्रणापुरण, युगप्रभावक स्व० आचार्य श्री जिन कांतिसागर मुरीश्वर जी म सा के प्रधान शिष्य पूज्य गणिवय श्री मणिप्रम सागर जी म सा की पावन निशा में मालपुरा तीर्थ पर महामंगलकारी उपधान तप सानंद सम्पन्न हुआ।

दादागुरुदेव श्री जिनकुशल मुरीश्वर जी म सा की माक्षात् छत्र ध्वि में सभी आराधका ने परम शांति का अनुभव किया। पूजनीय पिता जी श्री सौभाग्यमल जी सा लोहा व माता जी सौ शांता देवी लोहा आयोजक होने के साथ-२ आराधक भी बने, यह हमारे परिवार के लिए परम सौभाग्य, मांगल्य का विषय था। उपधान की पूरा सफलता के पीछे पूज्य गुरुदेव गणिवय श्री का ही निर्देशन कारण बना। उनसे प्रिया कराने का ढंग, उपधान वाहियों का नियंत्रण व विधि मांग में प्रवृत्त करने का ढंग, हर विधि का वैज्ञानिक/प्राध्यात्मिक पहलू व इस प्रकार प्रस्तुत करत ये कि हर आराधक रोम रोम में आनंद से भर उठता।

मालपुरा तीर्थ की परम पावनी घरा पर उपधान तप का यह पहला आयोजन इतिहास का सुवर्ण पृष्ठ बन गया। इस पूरे क्षेत्र में यह आयोजन अनूठी याद युगों युगों तक याद दिलाता रहेगा। उपधान तपश्चरण के पूरा कार्यक्रम में पूजनीया प्रवर्तिनी श्री मञ्जन श्री जी म सा के आशीर्वाद व आदेश ने पूजनीया साध्वी श्री दिव्यदशना श्री जी म पूज्यनीया विदुषी आर्पा रत्न श्री सम्मक दशना श्री जी म सा, पूज्य साध्वी जी कनकप्रभा श्री जी म सा ने वाईयो के विधि विधान व क्रिया पूरा निर्देशन दिया।

बीकानेर निवासी श्री चांदरतन जी पारख व श्री वशीलाल जी बोधरा का आभार किस प्रकार अभिव्यक्त करूँ ? जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के आदेश को स्वीकार कर सारी व्यवस्था बड़ी जिम्मेदारी के साथ सम्भाली।

साथ ही बीकानेर निवासी श्री पन्नालाल जी खजाची, श्री धनपतिसिंह जी खजाची, श्री मूरजमल जी पुयलिया, श्री दिलीप बोधरा आदि का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर व्यवस्था सम्बन्धी निर्देश दिये, साथ ही माला महोत्सव की व्यवस्था सम्भाली।

मैंने अपनी इस भावना को सर्वप्रथम सुनील जी के समक्ष प्रकट किया। वे तुरन्त सहमत हो गये परन्तु गणिवर्य श्री की सहमती सर्वप्रथम आवश्यक थी।

मैंने सोचा— गणिवर्य श्री को कहना तो होगा ही पर कहने का साहस तुरन्त नहीं जुटा सकी। एक दिन स्वयं उन्होंने भाँप ही लिया कि मुझे कुछ कहना है और साथ ही हल्की सी मनक भी उन्हें लग चुकी थी स्मारिका के बारे में।

उन्होंने पूछा तो मैंने कह दिया। सुनकर वे मुस्कराये और मैं समझ गयी कि उस मुस्कान में कुछ पुट उपहास का शामिल था परन्तु मेरी भावना कोई पानी में उठते क्षणिक बुल-बुले की तरह तो थी नहीं जो तुरन्त समाप्त हो जाती। मुझे मेरी पथ प्रदर्शिका श्री शशिप्रभा जी म. सा. एवं अपनी बड़ी बहिन तुल्या, गुरुमणिनी श्री प्रियदर्शना श्री जी म. सा. के निर्देशन और सहयोग पर पूर्ण आस्था थी।

श्री प्रियदर्शना श्री जी म. सा. भी उपधान के अन्त तक पधार कर चुके थे। सम्पादन का कार्य त्वरित गति से बढ़ता रहा। स्थान-स्थान पर सुयोग्य लेखको से लेख भेजने हेतु पेंसप्लेट भेजे गये। श्री सुनील जी विज्ञापन एकत्रित करने में जुट गये। कार्य प्रगति पथ पर अग्रसर होता गया।

मुझे इस अनुमति से परम अल्लाह हो रहा है कि मेरा यह प्रयास जो कि प्रथम है आज स्मारिका के रूप में आकार हो रहा है।

प्रस्तुत स्मारिका लेख संग्रह, साज सज्जा आदि की दृष्टि से इतनी आकर्षक व नयनरम्य बन सके इसके लिए मैं सर्वप्रथम गणिवर्य श्री की आभारी हूँ जिन्होंने मेरे उत्साह को देखते हुए गंभीरता पूर्वक निर्देश देते हुए मेरा सम्पादन का पथ प्रशस्त किया।

साथ ही मैं अपनी स्वर्गीया गुरुवर्या श्री की कृपापूर्ण अमीदृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके दिव्याशीप की अनुमति मैं प्रतिपल अपने अन्तर में करती हूँ।

मैं अपनी मातृरूपा, कुशल संचालिका श्री शशिप्रभा श्री जी म. सा. एवं मेरी प्रत्येक क्रिया की अनन्य सहयोगीनी कोकिल कंठी प्रियदर्शना श्री जी म. सा. के कृपा प्रसाद की आभार का जामा पहनाकर अवमूल्यन नहीं करना चाहती।

मुझे परम विश्वास है कि भविष्य में जो मुझे इसी प्रकार से इनका आशीर्वाद व कृपा प्रसाद मिलता रहेगा।

इस उपधान तप की विशिष्टताये

- ❑ मालपुरा के महान् तीर्थ पर पहला उपधान
- ❑ उपधान पति द्वारा सपत्नीक (मजोटे) उपधान की आराधना
- ❑ पूरी तपश्चर्या में पूण मौन का वातावरण
- ❑ सम्पूर्ण मौन के साथ एकामर्शा
- ❑ उपधान तप में 15 पुरुषों व 75 महिलाओं द्वारा भव्य आराधना
- ❑ 35 दिनों का अक्षण्ड नवकार महामन्त्र का जाप
- ❑ पूज्य गणिवय श्री द्वारा जैन तत्त्व की विशिष्ट वाचना जिसमें पैतीस बोलों का विवेचन हुआ।
- ❑ चारह ब्रतों का पूण विवेचन
- ❑ लगभग हर उपधानवाही द्वारा एक या एकाधिक ब्रतों का ग्रहण
- ❑ भव्य आलोचना का भव्य आयोजन
- ❑ पुद्गल वासिराने की विधि का सुन्दर मयोजन
- ❑ टोक, जयपुर, मालपुरा, केकड़ी, बीकानेर आदि विभिन्न सभों/संस्थाओं द्वारा उपधानपति का भव्य अभिनन्दन
- ❑ उपधानपति श्री लोटा जी के सुपुत्र श्री मुनील जी द्वारा हर उपधानवाही की सेवा/सहयोग
- ❑ माम महोत्सव का भव्य वरघोड़ा मालपुरा के इतिहास में पहली बार
- ❑ सुव्यवस्थिति मालारोपण का भव्य विधान
- ❑ भाषे में ज्यादा आराधकों द्वारा तैला तप करके माला परिधान
- ❑ उपधानवाही श्री इन्द्र चन्द जी मडारी जयपुर द्वारा केशलोच

स्थानीय मालपुर जैन समाज, नवयुवक मंडल, टोंक मण्डल, आदि सभी को हार्दिक साधुवाद देता हूँ । जिन्होंने इस आयोजन में अपना पूर्ण योगदान अर्पण किया ।

पूजनीया विदुषी आर्या रत्न श्री सम्यक् दर्शना श्री जी म.सा. ने इस ग्रन्थ का सम्पादन परम कुशलता के साथ किया है । निश्चित ही यह ग्रन्थ समाज को नई आध्यात्मिक दिशा देगा ।

टोंक

महावीर जयन्ती, १९९०

— सुनील लोढ़ा

संयोजक

संपूर्ण दुनिया को जानता है तो इससे हम क्या एतराज है। हम एतराज इसी बात से है कि धर्म तत्व को कोई जानता है।²

इसमें स्पष्ट ज्ञान होता है कि भौममन्वाने धर्म व सत्त्व के मध्य एक प्रकार की भेद रेखा बना दी है वेद को वे मानव रचित भी नहीं मानते। उनके अनुसार वेद अपौरुषेय है। कुछ समय के लिए मान लिया जाय कि वेद अपौरुषेय है पर उसका जय प्रकाशन करने वाला तो आखिर पुरुष है। उसे रागद्वेष क्या जानूँ नहीं करेगा ? इस प्रश्न का समाधान भौमसत्त्वा के पास नहीं है।

बौद्ध व सत्त्व— बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन में पता चलता है कि प्राचीन बौद्धग्रन्थों में बुद्ध के लिए सत्त्व शब्द का उपयोग उपलब्ध नहीं होता। मात्र बुद्ध को धर्मोपदेशक के रूप में ही सम्बोधित किया है। परन्तु उत्तरकालीन दाशनिकों ने उसे धर्मज्ञ के साथ-साथ सत्त्व के रूप में भी सम्बोधित किया है। जिनेश्वर परमात्मा ऋषभदेव अथवा महावीर स्वामी का तो उनकी उपस्थिति में भी उनके अनुयायी सत्त्व रूप में ही सम्बोधित करते थे।

पालीनिपीटकों में सत्त्व प्रकरण में सर्वज्ञ की चर्चा का विषय जब आता है तब वहाँ भले उपहान रूप से ही परसर्वज्ञ शब्द का प्रयोग अवश्य आता है। धर्मकीर्ति ने दृष्टान्तानामा के उदाहरण में ऋषभ और महावीर की सत्त्वज्ञता का उल्लेख इस प्रकार किया है।³

आनन्द आदि किसी भी शिष्य ने बुद्ध से जात जीव मोक्ष स्वर्ग नरक आदि के बारे में

जिनासा व्यक्त की तो बुद्ध ने हमेशा उन्हें टाना ही है। इससे यही प्रतीत होता है कि बुद्ध धर्मज्ञ अवश्य थे पर सर्वज्ञ नहीं। अतः अपने जीवन काल तक वे उसके बाद भी कुछ समय तक वे सर्वज्ञ के सम्बोधन से मुक्त ही रहे।

उनके प्रमुख अनुयायी तार्किक धर्मकीर्ति ने भी बुद्ध को धर्मज्ञ ही माना है सर्वज्ञ नहीं। परन्तु धर्मकीर्ति द्वारा निमित्त ग्रन्थ प्रमाणवातिक के टीकाकार श्री प्रभाकर ने उन्हें सर्वज्ञ भी सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है—“बुद्ध की तरह अथ योगी भी सत्त्व हो सकते हैं। आत्मा के वीतराग हो जाने पर उसमें सभी प्रकार का ज्ञान सम्भव है। वीतराग पद की प्राप्ति के लिए जैसे प्रयास करते हैं वैसे सामान्य सा प्रयास भी अगर सत्त्वज्ञता प्राप्ति के लिए किया जाय तो वीतरागी आत्मा सर्वज्ञ बन सकती है।⁴

एक शका होती है कि धर्मोपदेशक को क्या सत्त्व होना आवश्यक है ? मोक्षमार्ग का प्रतिपादन तो बिना सत्त्व होने भी हो सकता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाय वही धर्मोपदेशक को नहीं दे सकता। उपदेष्टा में तो मात्र अपने जल्दतर का ज्ञान आवश्यक है इसके जलावा ज्ञान न हो तो क्या ? अनुष्ठान।

योग्य ज्ञान अवश्य धर्मोपदेशक में होना चाहिए। कीर्ति की सत्त्वा के ज्ञान का क्या उपयोग ?⁵

इसका समाधान जन दाशनिक इस प्रकार देते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाय तो सब ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाना है। उसे पाने के लिये

- 2 धर्मनत्व निपेधस्तु केवलोगो प्रयुज्यते । सब मयद्विज्ञानस्तु पुरुष के न वायते ॥
- 3 य सर्वज्ञ जाप्ता वा सज्योति ज्ञानादिव भूपदिष्टवान् तद यथाऋषभ वधमानादिरिति । ‘न्याय विदुः’
- 4 ततोऽस्य वीतरागत्वे सर्वज्ञान सम्भव । समाहितस्य सकल चकास्तीति विनिश्चिनम् ॥ सर्वेषां वीतरागाणामेतत् वस्मात्तद्विद्यम् । रागादिष्वयमात्रेहि तयत्नस्य प्रवर्त्तनाम् । पुन कालान्तरेतेषां, सत्त्व गुण रात्रिणाम् । अप्ययत्नेन सत्त्व, म्यमिद्विधारिता ॥ ‘प्रमाणवातिकालकार पृ 224
- 5 तस्मादनुपेक्षित ज्ञानमस्य बोधायताम् । कीटसत्त्वापरिज्ञान तस्यनवचोपयुज्यते । ‘प्रवचनसार’ 1-49

जैन-दर्शन

□

प्रमोद गुरुचरण रज विद्युत् प्रभाश्री एम. ए.

भारतीय दर्शन में ही नहीं विश्व के दार्शनिक में जैन-दर्शन का महत्वपूर्ण व स्वतंत्र अस्तित्व इसके सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं ही इसका तात्त्विक यात्मिक चिन्तन भी दार्शनिकता से परिपूर्ण है। सारे सिद्धान्त प्रमाण की कसौटी पर कसे के बाद परिपूर्ण रूप से निखर उठे हैं। अन्य दर्शनों के अतिरिक्त "सर्वज्ञत्व" भी जैन दर्शन में प्रारम्भिक काल से उपयोगी व चर्चित रहा है।

जैन दर्शन ने सर्वज्ञ को अन्य दार्शनिकों की ह न अस्वीकार किया है, न स्वीकार। जैसे ही ने ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में पता दी है तो अन्य ने एकदम नकार दिया है। जैन-दर्शन दोनों से भिन्न दिखाई पड़ता है। ने ईश्वर को स्वीकार अवश्य किया है पर सृष्टि रूप में नहीं। जैन-दर्शन का सर्वज्ञ संपूर्ण वीतराग रूप में ही मात्र स्वीकार किया गया है।

जैन-दर्शन ने आठ प्रकार के कर्म माने हैं। र घाती व चार अधाती। जानावरणीय, दर्शना-णीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घाती माने हैं। अवशिष्ट वेदनीय, आगु, नाम और गोत्र घाती। ज्ञान गुरु को आर्जन करता है वह ज्ञाना-णीय कर्म माना जाता है। कर्मवट आत्मा जब कर्मक्षय नहीं करता तब तक वह कर्मवट माना जाता है और घाती कर्मों से मुक्त आत्मा सर्वज्ञ

अथवा केवली कहलाती है। जानावरणीय, दर्शना-वरणीय, मोहनीय व अन्तराय इसलिए घाती कहलाते हैं क्योंकि ये ही वास्तव में आत्मगुणों के शत्रु अथवा घातक हैं। संसार परिभ्रमण का कारण भी यही है। अगर हम इन कर्मों को क्षय करने तो अवशिष्ट कर्म समय पर उसी जन्म में क्षय हो ही जाते हैं। जो आत्मा अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा घाती कर्मों का क्षय करता है वह केवल ज्ञानी व केवलदर्शी बन जाता है और उन्हें ही सर्वज्ञ कहा गया है।¹

मीमांसकों ने सर्वज्ञ को स्वीकार अवश्य किया है पर जैन-दर्शन की तरह नहीं। उनके अनु-सार धर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान पुरुष विशेष को हो ही नहीं सकता। धर्म का ज्ञान तो मात्र वेद में ही सन्निहित है। पुरुष का ज्ञान इतना व्यापक हो ही नहीं सकता कि वह धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। मनुष्य मात्र राग द्वेष ने घिरा हुआ है अतः उसका उपदेष्टा व ज्ञान निर्दोष हो ही नहीं सकता।

जावर स्वामी ने जावर भाष्य में स्पष्ट कहा है कि वेद भूत, भविष्य व वर्तमान का ज्ञान देने में परिपूर्ण रूप में सक्षम है।

उनके अनुचरों श्री कुमारिल ने धर्मज्ञ और सर्वज्ञ को भिन्न करने हुए कहा, "धर्मज्ञ विवेक सर्वज्ञ में है धर्मज्ञ में नहीं। अगर कोई व्यक्ति

1. यदुक्तं सायन्येन विरक्त मोक्षं सर्वं सर्वज्ञा नाम्न्य सर्वज्ञानं पर्ययति अष्ट महर्षी दृ. न. 271

सत्तन दो प्रकार के हात हैं। सामान्य मर्त्य व तीर्थकर मर्त्य। तीर्थकर सत्तन का तीर्थकर नाम कम का।

विशेष कम उदय में होने से मा के गभ से नेवर मुक्ति नव की समस्त प्रजियाओ में विशेषता यलकती है। जसे वे जम समय स ही मतिश्रुत जवधिनान महिन होते हैं। जम समय इन्नादि दबी-देवता द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्वय समय का समय जानत हैं पर मर्यादानुसार लोकातिक दवो द्वारा समय हेतु निवदन किया जाता है। केवलज्ञान पगत मोन में ही लगभग रहते हैं केवल ज्ञान पश्चात् चैतिश अतिशय प्रकट होते हैं। साधु माध्वी, श्रावक-श्राविना रूप चतुर्विध सध की स्थापना करते हैं अत तीर्थकर कहलाते हैं।

इतना होन पर भी सामान्य मवज के व तीर्थकर मवन के पान में कोई भेद नहीं होता। सभी का ज्ञान व पदाय स्वरूप का विवेचा समान हाता है।

अतीत म हुए भगवान ने जो कुछ कहा उमी को उन सवन ने भी देखा। उसी सवन भापिन पान को जय द्वारा भिन्न रूप से प्रतिपादित करने किसी न कभी भी नहीं देखा। पट्टद्रव्य को अपनी ममस्त पयाय सहित उसी प्रकार से भी जानते हैं।¹⁰

गीतादान जन दशन का एक मतभेद यह भी है कि जनदशन की मायता है कि सवन के बाकी चार कम क्षय होने पर व मिद बन जाते हैं।

मसार में पुन कभी नहीं आते जैन दशन इस बात पर एक मत है कि एक बार मोक्ष में जाकर कोई पुन ससार में लौटता नहीं है।

गीता में स्पष्ट है कि, जब जब इस भू भाग पर अधम और दुराचार फैलेगा तब तब मैं जम अवश्य लूंगा।¹¹

सर्वज्ञ सपूर्ण वीतराग हाते हैं। वे न किसी को आशीर्वाद देते हैं न अभिशाप। जन्मा जीवन शुभाशुभ घटन बाधता है वसा ही उसे भोगना पडता है। सभी अपनी अपनी कमडोरी में बडे हैं। 'यद्यपि वीतराग होने के कारण वे न किसी को पुण्य में युक्त करते हैं न पाप से वियुक्त। परन्तु भक्ति के आलोक में स्वय के अध्यवसाय विशुद्ध होने से पुण्य कम का वधन होता है। अविनय से अपनी ही भावना की मलिनता के कारण पाप युक्त होने हैं।'¹²

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परोदवातीति कुबुद्धिलेशा । अहं करोमीति वृथा-
भिमान, स्वकम सूने ग्रथितोहिलोका ॥

जैन दशन का सर्वव्यापी श्रद्धास्पद नमस्कार महामन म प्रथम स्थान अरिहत्तो को व दूसरा स्थान सिद्धो को दिया गया है।

“णमो अरिहताण । णमो सिद्धाण’

प्रख्यात तात्त्विक श्री समतभद्र ने प्रश्न किया कि हम सबज्ञ किसे कहें ? और क्या कहें ? आम भीमासा में उन्होंने इसका त्रिस्तुत समाधान किया

10) विवर्धितेन भगवता ये वेचनापरे केवलिन समुपलब्धास्ते नमात्रार्थ ग्रहिणो दष्टा, अवेरप्येतदानिरित्तमय प्रतिपद्यमान वदाचित् केन चित् कश्चिज्जदृष्ट इति द्रव्यपकट स्वपर्यायकोटी कृत स्वरूप मेतावदय वृत्त मित्तवगम्यन् । उत्पादित पृ 219

11) यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते । ‘भगवदगीता ।

12) यद्यप्य योनिरगतया न कमपि पूण्यापूण्य युक्त कराति तथादपि तद्यत्तिभाज स्वकीय विशुद्धाध्यवसायवान् पूण्येन युज्यन्ते दुष्टा मान स्तत् विशेषमविज्ञान पापेन । “उत्पादादि” पृ 211

।स करने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण चाहे वा नहीं पर अगर वह स्वच्छ है तो आने-जाने जों का प्रतिबिम्ब उसमें झलकता ही है। आत्म न प्राप्त करने वाला सर्वज्ञ होता है ही। “एक व जिसने देख लिया है सभी भाव उसके द्वारा । लिये गये हैं। सभी भावों को जिसने देख लिया उसने एक भाव को अच्छी तरह देख लिया।”⁶

श्री कुन्द कुन्दाचार्य ने केवली की सर्वज्ञता निश्चयनय की दृष्टि से मात्र आत्मा को जानने अर्थ में व व्यवहारिक दृष्टि से सभी पदार्थों को की पर्याय सहित जानने अर्थ में स्पष्ट किया।⁷

इसका तात्पर्य यह नहीं कि सर्वज्ञ और ज्ञ अलग-अलग होता है व सर्वज्ञ मात्र आत्मज्ञ होता है क्योंकि इसे कुन्द कुन्दाचार्य ने और भी ण्ट कर दिया है।

“जो अनंत पर्याय युक्त एक आत्म-द्रव्य को ही जानता वह अनंत पर्याय युक्त अनंत द्रव्यों को में जानेगा ?”⁸

“निश्चय नय में आत्मा को सर्वज्ञ जानते।”

इसका अभिप्राय यह है कि इसमें आत्मा ज्ञ होनी है, अन्य वस्तुएँ गौण हो जाती हैं और व्यवहार नय से ज्ञान को जानने में तात्पर्य यही है

कि उसमें पदार्थ को जानना मुख्य है। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ एक दूसरे से भिन्न नहीं है अपितु पर्याय-वाची ही है।

किसी भी आत्मा का पुरुषार्थ मात्र अपने आपको जानने से व पाने से है। आत्मस्वरूप को प्रकट करने के अभिप्रेत से ही कोई घोर साधना करता है। ज्ञान, दर्शन चारित्र्य आत्मा के मूल स्वभाव हैं। ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय, दर्शन गुण दर्शनावरणीय, व चरित्र गुण को मोहनीय कर्म आवृत्त करता है। ये आवरण ज्योंही दूर होते हैं त्योंही आत्मा का मूल स्वरूप प्रस्फुटित हो जाता है। जैसे सूर्य का मूल स्वभाव प्रकाश करना है पर बादलों का आवरण आने पर प्रकाश गुण प्रस्फुटित हो जाता है।

आत्मा का आवरण हटते ही वह आत्मज्ञ और सर्वज्ञ बन जाती है। धर्मज्ञता सर्वज्ञता में और सर्वज्ञता धर्मज्ञता में फलित होती है।

जैन-दर्शन की यह भी एक मौलिकता है कि इसने एक ही आत्मा को सर्वज्ञ के रूप में स्थापित नहीं किया, “हमारा कोई निश्चित सर्वज्ञ नहीं है। जिसने भी आवरण का क्षय कर लिया वे सभी आत्मा सर्वज्ञ हैं।”⁹

अथ पर्यन्त अनन्त आत्माओं ने स्व स्वम्भ को प्राप्त किया। वर्तमान में भी महाविदेह धोष में कर रही है और भविष्य में भी करेगी।

6. एकोः भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वेभावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

7. जीवादि पञ्चदि नव्या, व्यवहारार्थं केवली भगवः । केवलप्राणी जागदि, पञ्चादि नियमेन अप्पाणं । “नियमनार” गा. 154

8. दृष्टं अर्जनपद्ममेव, मर्जनानि दृष्टा जादीनि । न जिज्ञासदि यदि जुगणं, किध नो नव्यानि ज्ञादि ॥ “द्वयननार” 1-49

9. इयमसाक्षेण कश्चिन् न सर्वज्ञः, यस्यस्य आवरणं प्रज्ञानं नावगम्य भवति न स नद्वयः प्रतिप्रज्ञे । “द्वयनार” पृ. 221

प्रार्थना के प्रकार

□

जीरज कुमार लोढा, केवडी (राजस्थान)

प्राथना का विषय एवं तत्त्व जानना, प्रार्थना करने वालों के लिये परम आवश्यक है। प्राथना क्या है और क्यों का जाती है? प्रार्थना का उत्तर मिलता है या नहीं? यदि मिलता है तो किस प्रकार, और यदि नहीं, तो उत्तर न मिलने का क्या कारण है? प्रार्थना का अर्थ है—किसी अर्थ की याचना करना या किसी कमी या अभाव की पूर्ति के लिये सहायता प्राप्त करना। प्रार्थना के तीन प्रयोजन विशेषकर होते हैं—

(1) भौतिक वस्तुजा की प्राप्ति के हेतु या किसी स्थल जमाव की पूर्ति के निमित्त प्रार्थना की जाती है, जैसे अन्न, वस्त्र, नीकरी, धन, स्त्री, पुत्र प्राप्ति के लिये रोग निवारण के लिये, किसी दुख से पीछा छुड़ाने के लिये, आपत्ति दूर करने के लिये, सम्मान प्राप्ति के लिये, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये विद्या प्राप्ति के लिये और समस्त व्यावहारिक सिद्धी के लिये ही प्राथना की जाती है।

(2) आत्मिक उत्थिति के लिये, काम-प्राप-राग द्वेष आदि मानसिक विकारों पर जय प्राप्त करने के लिये। आत्मा क्या है? ईश्वर क्या है? मृत्यु क्या है? और मृत्यु ने बाद क्या होता है? मृष्टि क्या है? इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिये, मानसिक और बौद्धिक उत्थिति के लिये आध्यात्म-ज्ञान और यथाथ साधन जानने के लिये ही यह प्रार्थना की जाती है।

(3) तीसरे प्रकार के वे मन्त्रे प्राथना करने वाले भक्त होने हैं जिन्हें कुछ मागना नहीं है केवल उस महाप्रभु के ध्यान और प्रेम में निरंतर लीन रहना चाहते हैं, या उस प्रियतम से एक होने के लिये अपने खुद को मिटा देते हैं ईश्वर दशन या आत्मा साक्षात्कार करने के लिये जिन्हें अतीव हादिक उत्कण्ठा होती है—सर्वोत्कृष्ट, प्रार्थना है।

सारे धर्मों का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता उपलब्ध करने का है। केवल नाम और बाह्य क्रियाकाण्डों का भेद है पर मूल में तो वही तत्त्व है।

विश्व धर्म का लेकर अशांति इसी कारण से है कि हमारे हृदय में अमहिम्णता का साम्राज्य स्थापित हो गया है।

—गणि मणिप्रभमागर

है। वे कहते हैं कि हम आपको इसलिए सर्वज्ञ नहीं कहते कि आपके पास देवों का आगमन व विशिष्ट अतिगुण है क्योंकि ये तो मायावी पुरुषों में दिखाई दे सकते हैं। आपका अन्तरंग बहिरंग व्यक्तित्व अत्यंत उज्ज्वल व देदिप्यमान है परंतु हम उससे भी मुग्ध नहीं हैं। वह तो अतिशक्ति सम्पन्न देवों में भी पाया जाता है। अगर हम देवादिकों के आगमन से समवसरण की अभूतपूर्व रचना के कारण ही आपको सर्वज्ञ कहे तो, एन्द्रजालिक, देवगण सभी सर्वज्ञ की पक्ति में आ खड़े होंगे। तो क्या हम उन्हें इसलिए सर्वज्ञ मानते हैं कि उन्होंने हमारी दूवती नैया को उपदेशों का अवलम्बन देकर बचाया

है, पर उन्हें उपदेशक होने के कारण भी मैं सर्वज्ञ मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि उपदेश तो मनु, याज्ञवल्क्य, सुगत आदि सभी ने दिया। तो क्या हम उन्हें सर्वज्ञ मानेंगे नहीं? क्योंकि अगर ये सभी महावीरादि की तरह सर्वज्ञ होते तो उनकी मान्यता में भिन्नता अथवा परस्पर विरोध नहीं होता। अन्त में समतभद्र कहते हैं—मैं आपको इसलिए सर्वज्ञ मानता हूँ कि आपके वचन युक्ति और आगमन से अविरोधी है। आपका इष्ट तत्त्व मोक्ष है। और किसी भी प्रमाण से वह बाधित नहीं है अतः आपके वचन युक्ति व आगमन अविरोधी होने के कारण आप ही सर्वज्ञ हैं।¹³

13. स त्वमेव सि निर्दोषो, युक्ति शास्त्र विरोधीवाक् अविरोधी यदिष्टते, प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥

चेतना ही जीवन की समग्रता है। चेतना के अभाव में आखिर जीवन का महन्व ही क्या है?

चेतना आत्मा का स्वरूप है। अज्ञान की परतों के कारण हम प्रायः उन्माद की निन्द्रा में गये हुए हैं, भटके हुए हैं। हमें आवश्यकता है उस जागृति की, चेतना की, जिसमें जीवन उद्योनिर्मय हो सके। जीवन का हर क्षण आनोक्ति हो सके।

[]

प्रवचन देना या सुनना तुम्हारे तन्त्र की पूर्णता नहीं है।
प्रवचन, तन्त्र-चिन्तन, मनन का मात्र माध्यम है।

कर्तव्योऽप्राप्य पर प्रीति की प्रीति तब की विश्वा आनाने में ही प्रवचन की सम्पत्ति है। विश्वात्मिक के समग्र में प्रवचन भी अतीतान्विता की प्रीति में ही प्राप्त है।

—राजि लजि तमराचार

जिसे वाणी के पीछे कोई विचार न हो वह मूर्खों की वाणी होती है। बुद्धिमान बोलने के पहले सोचता है जबकि मूर्ख बोलने के बाद सोचने बैठता है इसलिए वाणी में तौल और विवेक हर समय आवश्यक है।

(8) “मधुरम” अर्थात् मधुरता। वाणी में मधुरता का वही स्थान है जो दूध में शक्कर का। सत्य बात भी यदि कड़वे रूप में कह दी जाय तो सुनने वाला उसे खुश होकर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए वाणी में सत्यता के साथ माधुर्य का होना

आवश्यक है। मीठी वाणी स्वयं एक जादू जो मानव मान को अपनी ओर आकर्षित करती है।

श्रावकों के गुणों में एक गुण प्रिय भाषण है। वाणी में अविवेक दो दिलों के बीच दीवार खींच देता है, घृणा और ईर्ष्या की आग लगा देता है और इसमें एक आदमी ही नहीं सारा परिवार सारा समाज और कभी कभी तो सारा राष्ट्र जल उठता है। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह बोलने के पहले सोचे तथा वाणी में आकषण तथा शक्ति का प्रवाह करे।

समपण, सजगता की निशानी है, समता सागर है। समपण सहज नहीं है, अभ्याससाध्य है। आप परमात्मा को भी आदेश दे सकते हैं परन्तु इसके लिए आपको परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। रामायण के द्वारा हम जीवन के हर पहलू का कर्तव्यबोध होता है।

हमारी हर क्रिया के पीछे तुच्छ स्वार्थों का घेरा रहता है। इन्हीं तुच्छ स्वार्थों के कारण हमारे सदगुणों का स्तर उन्नत नहीं बन पाता। आज मनुष्य स्वार्थ के बन्दी होकर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। इन तुच्छ स्वार्थों से मानवता का हानि हो रहा है। देखने में आता है कि मनुष्य तुच्छ स्वार्थ के कारण चरित्र तथा नतिकता त्याग देता है।

मनुष्य को स्वार्थों से ऊपर उठकर परोपकार, मानव सेवा और नीतिमय आयामों से अपने आप को जोड़ना चाहिए।

—गणेश मणिप्रभासागर

वाणी के गुण

□

प्रकाश चन्द्र जैन

मानव को पशु जगत् से पृथक् करने वाली शक्ति वाणी ही है, मानव अपने अन्तर्मन के विचारों को वाणी के माध्यम से व्यक्त करता है। मधुर वाणी मानव की सम्पत्ति है।

मधुर वाणी ही आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है इसके अभाव में संसार के सारे सौन्दर्य फीके हैं वाणी से मानव की परीक्षा भी हो जाती है। जैसे कुम्हार के यहाँ टकड़ण द्वारा कलश की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार मानव की वाणी यह प्रकट कर देती है कि वह बुद्धिमान है या मूर्ख। जीभ से शरीर के भीतरी हालात का पता लगाया जा सकता है जैसे जीभ को गंदा देखकर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारा पेट ठीक नहीं है उसी प्रकार जीभ से बोले गए कटु शब्द मन की कटुता प्रकट करते हैं।

मनुष्य को वाणी के साथ विवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मधुर वाणी ने मित्रों की ओर कटु वाणी ने शत्रुओं की सख्या बढ़ाई जा सकती है।

विद्वानों ने वाणी के आठ गुण बनाए हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) “कार्यं पत्तिनं” अर्थात् आवश्यकता हो जाती चीजें अवश्य मीन रहे। मीन के द्वारा जल का मत्स्य होता है वैसे अन्य भाषण में वाणी की वन निपट है, सोचना पड़ती है जो मीन मीना है।

(2) “गर्वं रहितम्” अर्थात् बोलते समय अपने मुँह से अपनी प्रशंसा के शब्द नहीं आने चाहिए। अपने मुँह से अपनी ही प्रशंसा करना शोभा नहीं देता है।

(3) “अतुच्छम्” अर्थात् वाणी में सभ्यता होनी चाहिये व्यक्ति को वार्त्तालाप में सदा उच्च शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तुच्छ वाणी हृदय की तुच्छता दर्शाती है।

(4) “धर्म संयुक्तम्” अर्थात् वाणी धर्म से समवेत होनी चाहिये। जीभ से यदि दूसरों की निन्दा के शब्द निकलते हैं तो हम अपनी वाणी की पवित्रता को समाप्त करते हैं। धिक्कार, तिग्स्कार और अविचार, ये वाणी के विकार हैं इनसे बचना चाहिए।

(5) “निपुणम्” अर्थात् वाक् चातुर्य। बोलने के अवसर पर मौन रहना और मौन रहने के अवसर पर बोलना भी अपने प्रभाव को गौ देता है। वाणी की निपुणता व्यक्ति के दिल का जीन लेती है।

(6) “स्तोक” अर्थात् बात को छोटे में निपटा देना। विस्तार सनि वाणी का वृषण है। मक्षिण बात में एक नेत्र और नाधुवे रहना है जो विस्तार में समय नहीं रहता है।

(7) “पूर्व संकल्पितम्” अर्थात् वाणी को विचार से मुँह पर मौन कर ही सोचना चाहिए

छलकती हो। गांव गांव घूमने के बाद भी चित्रकार को ऐसा कूर दुष् चेहरा नहीं मिला तो वह इटली की जेल में गया और जेल अधिकारियों से अपनी योजना बताई। जेल अधिकारियों ने उसे एक खतरनाक कैदी से मिलवाया। चित्रकार ने देखते ही कहा बम, ठीक है यही मेरी कल्पना का वह पुरुष है जो साक्षात् जुडास का प्रतिरूप है। जब उस कैदी को सामन रिठाकर चित्रकार ने अपनी तूली चलाई तो कैदी ने पूछा—आखिर तुम मेरा चित्र बनाकर क्या करना चाहते हो? चित्रकार ने कहा—मैंने बारह वष पूव एक व्यक्ति का चित्र बनाया था जो साक्षात् प्रेम के अवतार इस नाइस्ट जैसा लगता है और अब तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ जो घृणा और क्रूरता का साक्षात् रूप होगा।

उस कैदी ने कहा—जरा अपना चित्र दिखायेंगे?

चित्रकार ने अपना 'प्रेम अवतार' दिखाया तो, कैदी की आँखें डबडबा आईं, वह फफक फफक कर रो उठा।

चित्रकार ने आश्चर्य के साथ पूछा तुम क्यों रोने लगे? तुम इस व्यक्ति को पहचानते हो?

कैदी ने कहा—बारह मान पहले आपने जिस युवक का चित्र बनाया वह और बाई नहीं, मैं ही हूँ। उस दिन मैं ही प्रेम का अवतार इस नाइस्ट था और आज घृणा की मूर्ति जुडास का रूप भी मुझ में ही दीप्त रहा है, ममति और वातावरण ने मुझे ही भगवान से शतान बना दिया।

भगवान महावीर की वाणी यहा अमर्य सत्य अनुभव होती है। नरक और स्वर्ग दोनों ही रूप तुम्हारे व्यक्तित्व के भीतर छुपे हैं। तुम चाहो तो प्रेम अवतार बन सकते हो, चाहो तो क्रूरता के रस!

नोट—(जुडास ईशु नाइस्ट का परम विष्व मनीष साथी था उसी ने भयंकर धोखा करके ईशु का श्रौम पर चढ़वाया था)

हमारे पास अनंत सम्पदा होने पर भी हम उससे वंचित हैं और दरिद्रता भरा जीवन जी रहे हैं।

किसी व्यक्ति में यह कहा जाये कि तुम अपनी आँखें दे दो, तुम्हें पाँच लाख दिये जायेंगे, वह व्यक्ति इन्कार कर देगा। इसी प्रकार हाथ व पैर मागने पर भी इन्कार ही करेगा। देखो! इतना मूल्यवान शरीर हमारे पाम है परंतु हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही दरिद्रता का मूल कारण है।

—गणि मणिप्रमसागर

दोनों रूप तुम्हारे भीतर

□

उपाध्याय केवल मुनि

उत्तराध्ययन सूत्रों में एक जगह कहा है आत्मा ही कूट शामली वृक्ष है, और आत्मा ही नंदन वन है। अप्पा में कूड सामली...अप्पा में नदणं वणं...

नरक में कूटशामली वृक्ष है— जिसके पत्ते इतनी तीक्ष्ण धार वाले हैं कि जब किसी पर गिरते हैं तो तलवार की तरह उसको चीर-चीर कर देते हैं।

नंदन वन तो देवताओं का आनंद केन्द्र है ही ! मनुष्य की आत्मा में दोनों रूप हैं— वह कूट शामली वृक्ष की तरह घात और अनिष्ट करने वाली भी है और नंदन वन की भांति आनंद सुख प्रदान करने वाली भी।

मानव-इतिहास में सदा से उसके दो रूप सामने आते रहे हैं— एक असुर-एक सुर ! एक दानव एक देव । राम और रावण, कृष्ण और बंस, गांधी और गौड़ने, दो प्रकार की वृत्तियों के प्रतीक हैं। ये महावीर और गौशालक, बुद्ध और देवदत्त एक ही युग में पैदा हुए तो ईसा और आईस्ट जुटास भी एक ही युग में हुए।

भलाई का मधुर फल जिस वृक्ष पर मिलता है उन्हीं की दमरी छान पर नुआई की दान भी उगती है। दोनों ही प्रकार के मर्याद मनुष्य के अन्दर में विद्यमान हैं। वातावरण, मन और मर्यादों के बल पर राक्षस देवता बन जाता है, देव राक्षस का रूप धारण कर लेता है।

प्रतिदिन सात-सात मानवों की हत्या करने वाले अर्जुन के भीतर भी एक साधु का रूप छिपा था जिसे महावीर की वाणी ने जगा दिया। मनुष्य की अगुलियों की मुंडमाल पहने, घूमने वाला अगुलिमाल भी एक दिन बुद्ध के वचनों से उद्वेग होकर अपने दुष्कृत्य पर फूट फूटकर रो उठा। वृद्धप्रहरी जैसा दस्युराज, रोहिण्य जैसा तस्कर सम्राट् भी आखिर अपनी आत्मा को जगाकर करुण और सत्य की साधना में जुट गये और बुरा वातावरण पाकर एक राजकुमार भी प्रभव जैसा नामी तस्कर बन गया था।

एक बार इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार को एक ऐसा चित्र बनाने की सूझी जो देखने में प्रेम का अवतार ईसा जैसा हो, जिसकी आँखों में प्रेम बरसता हो, जिसके रोम-रोम से दया और सेवा की सुवास आती हो, बहुत खोज-बीन के बाद उन्हें एक व्यक्तित्व में ये सब गुण झलक रहे थे। सरलता, नीम्यता, रम्यता, नीलता। चित्रकार ने उस युवक को अपने नामने बिठाया और एक ऐसा सुन्दर भव्य चित्र बनाया जो जीवन्त ईशु क्रिस्त जैसा लग रहा था।

एक दिन चित्रकार को फिर एक विचार आया, अब एक ऐसा दुष्ट पुरुष का चित्र बनाऊँ जो अपनी आग्नि में दुष्ट, दुष्टान जैसा हो, जिसका चेहरा दुष्ट भयंकर, दूर और भयंकर जैसा लगता हो, जिसकी आँखों में घृणा और क्रूरता

जिम दिन हम अपने बाह्य परिवेश का भुलाकर अंतर्जगत में कदम रख दें निश्चित ही वह कदम महावीर बनने की दिशा में हमारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम होगा। पर इसके लिए बाह्य वातावरण का भौतिकता से सम्बंधित उपाधियाँ का विसर्जन प्रथम श्रेष्ठ है।

अपने स्वाध्याय के दौरान मैंने किमी स्थान पर एक कहानी पढ़ी थी। बड़ी रोचक और शिवाप्रद लगी मुझे वह कहानी।

नोबल पुरस्कार प्राप्त बेथोरिक मेमफील्ड सफन और प्रसिद्ध लेखिका थी। दशन और साधना की गहराइयों का ममचने हेतु एक मत गुरजियस के पास गयी। नोबल पुरस्कार की आभा उसके मुखमंडल पर प्रद्विप्त हो रही थी। सफन लेखिका होने का गव उसके रोम रोम को दपदपा रहा था। यद्यपि अतर्चेतना में जिज्ञासा थी पर अह का विसर्जन नहीं था।

एक प्रश्न वायु भडल में गूँज उठा। मत ने उसके गर्वोन्नत मुख को देखा और पूछा, “आगमन का उद्देश्य ?”

“मैं आप की से साधना का रहस्य और ध्यान की पद्धति पूछने आयी हूँ।” मन्मता ने नमन मुद्रा में लेखिका ने प्रत्युत्तर दिया।

मत ने कहा ‘साधना की गहराइयों याही प्राप्त नहीं हानी। तुम जाओ और इतने सूक्ष्म प्रश्ना में मत उलझो। सत ने तो कह दिया पर वह कैसे जाती। सत्य तो अपने आप में दृढ़ था ही, अब उनका साथ आग्रह भी जुड़ गया। जगन वचन बढ़ होत हुए कहा जितना गहरा प्रश्न हांगा उतना आनन्द भी गहरा होगा। आप मुझे शिष्या के रूप में स्वीकार करें और साधना की शिक्षा दें।

सत ने उसे परखना चाहा। विद्यादान में अत्यन्त मावधानी की आवश्यकता है। अगर जरा

सा चूँव जाय तो विद्या का दुर्भ्रयोग हो जाता है और जो विद्या विवास का माध्यम होती है वही किसी के विनाश का कारण बन जाती है।

सत ने कहा, “तुम जाओ सड़क पर और मिट्टी को खोदना प्रारम्भ कर दो पर सावधान। तुम अधूरा काय छोड़कर स्वत इच्छानुसार मन आना। जरा मैं आग्रहता क्षमम गा, तुम्हें पुकारूँगा और तभी तुम आना। अगर उससे पहले आने का प्रयास किया तो तुम्हें ध्यान की गहराई में नहीं समझा पाऊँगा। और इसके लिए उत्तर दायी तुम स्वयं बनाओ।

बेथोरिक को श्रेष्ठ तो बहुत आया कि वह कसा मत जो मेरा स्वर भी समझने का प्रयास नहीं करता और मुझसे इस प्रकार का निम्न धर्म करवाना चाहता है परंतु वह करती भी क्या ?

उसे पाना तो उही से था। अगर वह सत की शत स्वीकार न करे तो वह उनके अनुभव के खजाने के खजाने को बंदोर नहीं मने और उसे प्राप्ति हर हालात में करनी थी। उसने सत की शत मार कर ली।

प्रथम दिन तो मिट्टी की चुदाई अत्यन्त भयकर लगी और श्रस्त होकर चाहा कि भाग जाय, पर भागना भी तो उसने नहीं सीखा था। जिस भवान में वह एक बार कूद पड़ी थी उसे छोड़कर आना तो उसे कायरता लगी और कायर कहानों की अपेक्षा तो वह मरना पसंद करती थी।

दूसरे दिन उसे कुछ धर्म कम महसूस हुआ और धीरे धीरे वह उमी में मस्त बन गयी। कितने ही दिनों के अंतराल बाद उसे अचानक नेपथ्य से आवाज आयी “तुम परीक्षा में तपकर शुद्ध स्वर्ण के रूप में निखर चुकी हो। अब लौट आओ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आवाज उसने तुरन्त पहचान ली। सत उसे पुकार रहे थे।

वीतरागता की प्राप्ति का उपाय : अहं का विसर्जन

□

प्रमोद गुरुचरण रज विद्युत् प्रभाश्री, एम. ए.

“हमारी आत्मा जो हमारे अति समीप है। पर जिससे हमारा परिचय नहीं है और अगर है भी तो अधूरा।” कितना तीखा यह उद्बोधन है। यह छोटा-सा वाक्य हमारी समस्त चेतना में एक डंक की तरह चुभता-सा प्रतीत होता है। पर असत्य नहीं है।

सही मायने में अगर हम सतही तौर पर ही खड़े न रहकर चिन्तन के सागर में गहरे डूबे तो यह वाक्य सत्य प्रतीत होगा। कितनी भयंकर त्रासदी हमारे जीवन की!!! इससे ज्यादा विडम्बना हमारी बुद्धि की क्या होगी?

आत्मपरिचय के अभाव में ही हमारा आत्मविश्वास, हमारा साहस और हमारी नैतिकता टाँवाटोल हो रही है। आत्मा की असीम सामर्थ्य को अगर हम समझने का प्रयास करें तो निश्चित ही हमारे स्वयं में ही नहीं अनेक प्यासे प्राणों में सर्जीवनी का संचार हो जायेगा।

हमारी आत्मा अग्नित सम्भावनाओं का गजाना है। आवश्यकता है उन सम्भावनाओं के संचार की।

आज के उन भौतिकवादी युग में पारों और भौतिकता शायद ही रही है और ऐसे में भौतिक तन्त्रों के संचार की मूल कोई सामर्थ्य-व्यवस्था नहीं प्रगती। पर अध्ययन पर एक स्वयं-बल पर नगता है जब हमारी बुद्धि, हमारी

समस्त चेतना मात्र भौतिकता को ही समर्पित होकर रह जाती है।

आत्मवैभव की पहचान के अभाव में हम भौतिक परिवेश को ही एक मात्र सुख और शांति का आधार मानकर उसी की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं और यही हमारे चिंतन की विकृति है। हमारा मानस आज पगु और खोखला बनकर रह गया है। काश! हम अपने वैभव से अनजान न होते।

हर आत्मा में महावीर बुद्ध, राम कृष्ण बनने की सम्भावनाएँ मौजूद हैं। कच्चा मान प्रत्येक आत्मा में समाया हुआ है। आवश्यकता है सामग्री निर्माण की। सामग्री मौजूद होते हुए भी अगर कोई लक्ष्य की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है तो निश्चित ही उसका दुर्भाग्य है। नाथ ही प्राप्त सामग्री का अपमान भी।

महावीर ने कभी भी यह उद्घोष नहीं किया कि मान में ही महावीरता तक पहुँचा है। तुम मान मेरे आराध्य बन बनने हो। आराध्य बनने का अधिकार तो मेरे पास ही सुरक्षित है। उनके स्थान पर उन्होंने तो प्रतिपन्न उसी मूल को सुरक्षित किया कि प्रत्येक आत्मा निर्मल और महावीर बनने की धमना रखती है। सविनया भी उन्हें पर मे सुरक्षित है। आवश्यकता है सामर्थ्य बनने की।

धारण करना वद्य तत्त्व है। जैसे—तालाव में नालियों द्वारा जल एकत्रित हो जाता है उसी तरह आत्मा के साथ जो कर्मों का संयोगत्व है वह स्थिति एक अनुभाग जय है अर्थात् जितने समय की उनकी स्थिति होती है फल (शुभा शुभ) दत्त रहने है, इसका नाम वद्य तत्त्व है।

सवर तत्त्व—सवर का अर्थ है कर्मों के आगमन का दृक्ता, जैसे किसी तालाव में पानी आने की नालियाँ हा उन्हें तोड़ दिया जावे हटा दिया जावे तो तालाव में पानी आना बंद हो जावे उसी प्रकार आत्मा के साथ राग द्वेष मोह आदि परिणामों से कर्मों का आश्रय (आगमन) होता था उसे गुपित) समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिपयजय एक चरित के पालन से रोका जा सकता है। जिसे सवर कहते हैं अब इन सवर के कारणों का मन्त्र से विचार करत हूँ।

गुप्ति—मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति की शुभा शुभ से हटा कर स्वभाव में लगाना निश्चित गुप्ति है। व्यवहार में मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ में हटा कर शुभ में लगाना है। गुप्ति का अर्थ ही रक्षा करना है। जयात् अपनी आत्मा का अशुभ में वचाना, रक्षा करना वास्तव में गुप्ति है।

समिति—समिति पाँच प्रकार से पाली जाती है। इया ममिति इधर उधर विचरण करने वाले जीवा की रक्षा हेतु 4 हाथ भूमि देख कर चलना।

भाषा समिति—मन वचन काय की प्रवृत्ति को स्वभाव में लगाना तथा व्यवहार की दृष्टि में हित मित प्रिय वचना का बोलना भाषा समिति है।

एषणा समिति—शास्त्रानुसार शुद्ध एवं समय पर वृत्ति पुरुषा द्वारा निर्दोष आहार ग्रहण करना एषणा समिति है।

आदान निक्षेपण समिति—विज्ञा भ्रं वस्तु को उठाने हुये या रखते हुये देव मात्र पर प्रवृत्ति करना।

व्युत्सर्ग समिति—जीवजन्तु रहित प्रायुष भूमि पर मलादि का निक्षेपण करना व्युत्सर्ग समिति है।

धर्म—दश प्रकार के धर्म के पालन से सवर होता है।

क्षमा धर्म—त्राण, कपाय के निमित्त का मिलने पर भी किसी प्रकार के दुष्प्र परिणाम आत्मा में उत्पन्न नहीं होना क्षमा धर्म है।

मार्दव धर्म—इसी प्रकार मान कपाय के निमित्त के मिलने पर भी अहंकार आदि भाव आत्मा में उत्पन्न नहीं होना मार्दव भाव है।

आर्जव—माया कपाय के निमित्त के मिलने पर भी किसी प्रकार के छान कपट के भाव उत्पन्न नहीं होना आर्जव धर्म है।

शौच धर्म—शौच धर्म से आत्मा की पवित्रता का सम्बन्ध है। राग, द्वेष, माह आदि का आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं होना निश्चय शौच धर्म है। व्यवहार से शौच-कपाय जय पर वस्तु में सग्रह की परिणति नही होना सच्चा शौच धर्म है। (शरीर आदि की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि नहीं होती।)

सत्य धर्म—सत्य धर्म आत्मा का स्वभाव है। वस्तु तत्त्व को जैसा है वसा ही जानकर अनु भाव कर प्रकट करना सत्य धर्म है।

सयम धर्म—इन्द्रिय सयम और प्राणी सयम के भेद से यह सयम दो प्रकार का है। पाचो इन्द्रियो एवं मन को वश में कर प्रवृत्ति करना इन्द्रिय सयम है। तथा छोटे मोटे सभी जीवों की रक्षा करना प्राणी सयम है।

वह आश्रम में पहुँची, उसका सारा अभिमान पिघला गया था। अब न वह सफल लेखिका के रूप में गर्वान्वित थी और न आडम्बर और प्रमिद्धि का दर्प था। वह एक सरल सहज आत्मा थी। भीतर के सारे कचरे को उसने बाहर फेंक दिया था।

गुरु का वात्सल्य और उसका समर्पण रंग लाया। पाने के लिए सर्वप्रथम हृदय को कूड़े-ककट से खाली करना पड़ता है। जब तक अहंकार का जहर भीतर रहता है तब तक आत्म-ज्ञान का अमृत नहीं पा सकते।

उपधान भीतर के कचरे को जलाने का, उसे समाप्त करने का एक अमोघ और तीव्र ताप है।

इस उपधानतप के आयोजक हैं सेठ श्री सोभागमलजी लोढा। यद्यपि उनका प्रत्यक्ष परिचय मेरा नहीं है फिर भी मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। और जो सुना है वह गौरवान्वित करने योग्य है।

ज्योंहि मैंने पूज्य गणिवर्य श्री के द्वारा जाना कि इस उपधान के आयोजक लोढाजी स्वयं गपत्नीक आराधक बनने का भी अनूठा आनन्द ले रहे हैं "नचमृत् आश्चर्यजनक आत्माद हृत्वा। या तो नव्य आराधक बन सकते हैं या आयोजक,

पर आयोजक स्वयं आराधक बनकर अन्य आराधकों के आराधना के सहायात्री बने यह आश्चर्य-कारी तो अवश्य है पर सुखद है। और ऐसी घटनाएँ वर्तमान के इतिहास में असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है।

मैं श्री लोढाजी को उदारता और आराधक भावना का हार्दिक अनुमोदन करती हूँ।

इसके निश्चादाता एवं प्रेरक हैं पूज्य गणिवर्य श्री। उनकी आराधना शैली के बारे में मैं क्या कहूँ? आराधना के भावों को वे इतने अनूठे ढंग से बांधे रखते हैं कि मानसिक या शारीरिक थकान या श्रम कतई महसूस नहीं होता। मैं अपने आपको अत्यन्त सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वे मुझे बड़े भैया के रूप में सुयोग्य मार्गदर्शक मिले। है जन्म के साथ ही उनके स्नेह का पावन झरना मेरे लिए बहा है। आज भी कोसों दूर होते हुए भी उन पवित्र झरने की खुशबू मुझे महसूस होती है।

जिस प्रकार आराधकों के आत्मविकास में सहायक बने, एक साधिका के नाते मेरी भी यह कामना है कि वे मेरे भी आत्म सहायक और उज्ज्वल भविष्य के मार्गदर्शक बने।

आयोजक, आराधक व निश्चादाता समस्त के सगन्धर्व भविष्य की शुभकामना.....

अहंकार नचमृत् का संसार करना है। अन्तःकार सभी दुर्गुणों का नेता है। जप-पूजा व आराधना साधना का ध्येय, हृदय की पवित्रता व मरम्मत है। यदि हम सब यदि विपदाओं में अपने आत्मा का पोषण करने लग जायें तो वे विपदाएँ प्रलयोदति की निमिष बन जाती हैं।

—गणि मणिप्रभगागर

धम भावना—आत्मा का स्वभाव नान तृणनात्मक है। सम्यक् दशन, नान चारित्र दया, समय आत्मा में भिन्न नहीं है आत्मा के ही स्वभाव है। अनादिकाल से कर्मों में लिप्त यह जीव अपने स्वभाव को भूला हुआ है। अतः अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिये सम्यक् दशन को प्राप्त कर समय को धारण करते हुये एवं परीपहो को जीतने हुये वारह प्रकार के तप रूप साधना से अपने स्वभाव को प्राप्त करना ही धम भावना है।

चारित्र—जिसे धारण करने से विशेष रूप से कर्मों की निजरा होती है वह चारित्र पाच प्रकार से पाला जाता है।

सामायिक चारित्र—सम्पूर्ण सावधयोग का त्याग कर स्वभाव में लीनता सामायिक चारित्र है।

छेदोपस्थापना चारित्र—सामायिक चारित्र को धारण करत हुये उत्तम किमी कारण दोष लग जावे उन्हें प्रायश्चित्त द्वारा दूर कर पुन सामायिक चारित्र धारण करें।

परिहार विशुद्धि चारित्र—जो जीव 30 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण रूप से सुखी जीवन बिता कर पश्चात् दीप्ता धारण कर 8 वर्ष पर्यंत तीव्र कर या केवली के समीप प्रत्यान्यान पूर्व का अभ्यास करें फलस्वरूप उनकी आत्मा में उनकी शक्ति प्राप्त होती है कि सूक्ष्म जीवों की विराधना ही इनसे नहीं होती।

सूक्ष्म साम्पराय चारित्र—किंचित् सज्जन लोभ कषाय का अक्ष रहता है यह अवस्था दसवें गुण स्थान में हानी है।

यथारयात चारित्र—मोहनीय कर्म के उपशम या नष्ट से स्वभाव में स्थिरता आना यथावदान चारित्र है।

निजरा तत्त्व—कर्मों का एक देश भय का नाम निजरा है जो उपरोक्त उपयोग में नाने में ही कर्मों की निजरा होती है।

मोक्ष तत्त्व—सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करने पर सत्तार की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। एवं अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सात तत्त्वों का स्वरूप जानना।

पुण्य और पाप—यह जीव पुण्य को सुख का कारण मान रहा है और पाप को दुःख स्वरूप जानता है। प्रथम तो यह विचार करें कि पुण्य उदय से जो सुख प्राप्त है वह शाश्वत नहीं है। इसी प्रकार पाप के उदय से प्राप्त हुआ दुःख शाश्वत नहीं है। जिसे ये सुख समझ रहा है वह सुख तो इन्द्रियों के अधीन है। यदि शरीर और इन्द्रिया बमजोर हो जावें तो बितने भी धन, परिवार मित्रगण कुछ भी सुखी नहीं बना सकते हैं। किस जीव के किस समय पूर्व कर्म जनित जन्म कर्मों का उदय आ जावे वह सुख ही दुःख रूप परिणित हो जावे। इसका कुछ भी पता नहीं लगता। तिन साधनों को यह जीव सुख का कारण मानता है वही क्षण भर में दुःख के कारण बन जाते हैं। जो पुत्र एवं मित्रगण अभी जो सुख पहुँचाते हैं वे ही अपने स्वार्थों की हानि होते ही बदल जाते हैं। जो गाड़ी (मोटर) घूमने में और चलने में जा डकड़न एवं शरीर को आराम पहुँचाती है वह मोटर क्षण भर में भूत्यु या कारण भी बन सकती है। अतः जीवों को सामायिक सुख जो प्राप्त है पराश्रित है, परापेक्षित है, परतन्य है अर्थात् दुष्स्थि है। यदि गहरे दिल से सोचा जावे जिन्हें हम सुख का कारण समझते हैं वे वास्तव में दुःख के कारण हैं। और जिन्हें हम सुख दुःख स्वरूप मानते हैं उन्हें मुनीश्वर सुख के साधन समझते हैं। जैसे सामायिक प्राणी विषयो में अक्ष हुआ शरीर को सुख पहुँचाने वाले सभी

तप धर्म—संवर के प्रकरण में तप का विशेष महत्त्व है। संयम की दृढता और कर्मों के विशेष निर्जरा के हेतु तपधर्म का आचरण है।

त्याग धर्म—जिन कारणों से आत्मा में मलिनता आवे उन कारणों का त्याग करना चाहिये। व्यवहार से यथा शक्ति दानादि का देना त्याग धर्म है।

अकिंचन्य धर्म—संसार के सभी पदार्थ निश्चय से भिन्न हैं मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं अथवा जो भी कुछ प्रतीत होता है। उसके साथ मेरा मात्र सयोग सम्बन्ध है।

ब्रह्मचर्य—ब्रह्म अर्थात् ज्ञान, उसमें विचरण करना उसी में ठहरना, ब्रह्मचर्य है। व्यवहार से काम सेवनादि का त्याग ब्रह्मचर्य कहलता है।

अनुप्रेक्षा—(12 भावना)

अनित्य भावना—जिनका कि बार-बार चिन्तन किया जावे उसे भावना कहते हैं। संसार में सभी पदार्थ अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, इनका सम्बन्ध भी पुण्य या पाप के उदय से जीव को मिलता रहता है एवं छूटता रहता है। इसलिए इनमें ममत्व भाव का त्याग करना चाहिये।

अशरण भावना—उन संसार में कोई भी किसी का शरण नहीं है। सर्व जीव अपने-अपने कर्मों के उदय से प्राप्त फल को भोगते हैं। न कोई किसी को मार सकता है न कोई किसी को जिला सकता है। इसलिए ऐसा श्रद्धान् ही अशरण भावना है।

संसार भावना—संसार की दशा बड़ी विविध है। इस अनेक संसार में जीव कभी नो पितृ की पर्याय में जाता है कभी कभी स्वयं अपना पुत्र बन जाता है, कभी विविध पर्याय में जो कभी नरराजि पर्याय में अपने-अपने कर्मानुसार मित्रादि के कारण परिभ्रमण कर जाता है।

एकत्व भावना—इस संसार में यह जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, [न तो कुछ साथ लाया था न ही कुछ साथ ले जाता है। ऐसा विचार करने पर मोह भाव छूटता है या कम होता है।

अन्यत्व भावना—संसार के सभी पदार्थ निश्चय ही मुझसे भिन्न हैं और मैं भी उनसे सर्वथा भिन्न हूँ। मात्र बाह्य पदार्थों से हमारा सयोग सम्बन्ध है, ऐसा विचार करने पर उदासीनता आती है।

अशुचि भावना—यह शरीर अत्यन्त अशुचि है तथा इसके सम्बन्ध से अन्य भी अशुचित्व को प्राप्त हो जाते हैं, आदि-आदि विचार करने पर शरीरादि से रागादि भाव दूर होते हैं।

आश्रव भावना—मन-वचन-काय की प्रवृत्ति का नाम योग है और वह योग ही चाहे शुभ हो या अशुभ, आश्रव का कारण है। स्वभाव में रहने से ही आश्रव का अभाव होता है।

संवर भावना—आत्मा के स्वभाव में रहने से ही कर्मों का आना छूटेगा अतः स्वभाव में रहना ही संवर है।

निर्जरा भावना—वैश्व तो प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती रहती है और नवीन कर्मों का बन्ध होता रहता है किन्तु आत्म-स्वभाव में स्थिरता विशेष निर्जरा का हेतु है।

लोक भावना—तीन लोक सम्बन्धी स्वप्न का चिन्तन ध्यान एतादृश का कारण है एवं ईशान की तन्त्र लक्ष्य बनाना है।

बोधी दुर्लभ—अनुपम योग्य प्राप्त कर सम्बन्धों की प्राप्ति करना चाहिये। क्योंकि इस अनेक संसार में मानव जीवन प्राप्त ही अत्यन्त दुर्लभ है।

पंचमहाव्रत

□

धर्मदत्त कौशिक—व्याख्याता

जैन दशन म पंचमहाव्रता का अनुपम महत्त्व है। अथ धर्मावलम्बी भी इन पंचमहाव्रतों को किसी न किसी रूप में स्वीकार करके इनकी महत्ता को पुष्ट करते हैं। उपनिषद् के प्रणेता ऋषि गण इनका प्रशस्तिगान करते हैं। बौद्ध मतावलम्बी ब्रह्म पंचशील के रूप में स्वीकार करते हैं। ईसाई धर्म के जो दश आदेश हैं, वे भी इनसे मिलते जुलते हैं।

पंचमहाव्रत—(1) अहिंसा (2) सत्य (3) अस्तेय (4) ब्रह्मचर्य (5) अपरिग्रह।

दृष्टि मभी मतावलम्बी इनकी महत्ता तो प्रतिपादित करते हैं, परन्तु जैन जिम कठोरता से इन व्रतों का पालन करते हैं वेमा अन्यत्र पालन नहीं मिलता अतः जैन धर्मावलम्बी इस क्षेत्र में स्तुत्य हैं।

(1) अहिंसा—इसका तात्पर्य है प्राणी मान की हिंसा न करना। प्राणी मान में तात्पर्य केवल चेतन गतिशील (जगम) द्रव्यों से ही नहीं अपितु स्थावर पदार्थों यथा वनस्पति, आकाश, जल आदि अस्तिभाव पदार्थों में भी प्राणा का जन्मत्व है। जैनों का उद्देश्य है कि स्थावर व जगम (जल-फल) किसी भी प्राणी की हिंसा न हो।

जैन धर्म के अनुसार सभी जाव समान हैं। जीवा में पारस्परिक समादर भाव रहना चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा अर्थात् मन वचन एवं कर्म तीनों में किसी भी प्रकार की हिंसा निवृत्त है। इनके अभाव में पूण अहिंसा नहीं होती।

(2) सत्य—मिथ्या वचन या त्याग। 'प्रिय पथ्य वचस्तथ्य सूनृत व्रतमुच्यते' जो सत्य व्रताणकारी हो, प्रिय हो उसे सुनृत कहते हैं। सत्य व्रत का पालन मनुष्य को लालच भय एवं नाश रहित करना चाहिए। किसी का उपहास कदापि न होना चाहिए।

(3) अस्तेय—चौरवृत्ति का वर्जन। बिना दिये किसी के द्रव्य को ग्रहण करना अस्तेय है। जीव का प्राण जिम प्रकार पवित्र है उसी प्रकार उसकी धन सम्पत्ति भी है। अतः धन सम्पत्ति का अपहरण माना उसके जीवन का ही अपहरण है। अतः प्राणों के आधारभूत धन का अपहरण भी निवृत्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा के साथ अस्तेय का जनेद्य सम्बन्ध है।

(4) ब्रह्मचर्य—वासनाया का त्याग—प्रायः ब्रह्मचर्य से तात्पर्य कौमार्य जीवन से लिया जाता है। जैन धर्म केवल इन्द्रिय सुखों का ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कामा का त्याग समझना है। कभी-कभी मनुष्य कम द्वारा तो इन्द्रिय सुखोपभोग को बन्द कर देता है परन्तु मन और वचन से उन उपभोगों का स्मरण करता है जो कि अति निन्द्य हैं। अतः मानव को सब प्रकार से कामनाओं का परित्याग वाञ्छनीय है चाहे वे कामनायें मानसिक हों या वाह्य सूक्ष्म हों या स्थूल, ऐहिक हों या पारलौकिक स्वयं के लिये हों या दूसरों के लिए।

(5) अपरिग्रह—विषयासक्ति का त्याग—इस व्रत के लिए उन सभी विषया का त्याग

साधनों को पाकर अपने को सुखी मानता है । मगर योगीजन उसे दुखःरूप मानकर त्याग और तपस्या में लीन है । क्योंकि वे इस पुण्य और पाप के खेल को पुरी तरह अनुभव कर चुके हैं ।

अतः आत्मा का सच्चा सुख तो अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्यमय है । उसी की प्राप्ति के हेतु उपाय करने चाहिये । अतः मानव जीवन को प्राप्त कर प्रथम सम्यक् दर्शन प्राप्त करना है । सम्यक् दर्शन को प्राप्त

किये बिना तप संयम होने वाली साधना भी कर्मों से नहीं छुड़ा सकती ।

अहो ! जैन धर्म की अपूर्व महिमा है ! हे प्रभो ! आपने जिस प्रकार कर्मोच्छेदन कर अनन्त सुख को प्राप्त किया है वही मार्ग आपने जीवों को बतलाया है, आपके सिद्धान्त में जीव भक्त नहीं भगवान बनता है ।

अतः प्रत्येक जीवों को मानव जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण करना चाहिये । ऐसी भावना व्यक्त करता हुआ विराम लेता हूँ ।

रोग का निदान होने के बाद चिकित्सा की प्रक्रिया से हमें गुजरना ही होगा, अन्यथा रोग बढ़ता ही जायेगा । हमारी आत्मा को अहंकार, वासना, क्रोध, राग-द्वेष, साम्प्रदायिकता आदि अनेक बीमारियों ने घेर रखा है । धर्म की शरण में पहुँचकर इन बीमारियों को दूर करना होगा, अन्यथा ये दुर्गुण हमारी आत्मा पर अधेरा बढ़ाते जायेंगे । क्षमा, मैत्री, सन्नता, पवित्रता और सच्चरित्रता को अपनाने में हृदय शुद्धि होगी, आत्मा में निश्चार आयेगा ।

—गणि मणिप्रभसागर

जैन-दर्शन तीन तत्त्वों की नींव पर खड़ा है । देवतत्त्व तत्त्वज्ञान है, गुणतत्त्व तत्त्वज्ञान पर-ब्रह्मज्ञान तथा धर्मतत्त्व तत्त्वज्ञान साधन है ।

—गणि मणिप्रभसागर

जीवन प्रेरक आचरण

□

गुरु विचक्षण विजयेन्द्र चरणानुचरी साधवी पद्मायशा

जैन आगमों के आचरण सूत्र में कहा गया है—आचार परमो धर्म—‘आत्मोत्थान के लिए आचार धर्म ही प्रथम—सर्वोपरि है। मानव जीवन का प्रेरक शुद्ध आचरण है। आचरण शुद्धि के अभाव में उपदेश प्रवृत्ति और क्रिया आदि जितने भी कम हैं वे सभी निष्फल हैं। बिना किसी उद्देश्य से और बिना किसी लक्ष्य से चलना केवल दिग्भ्रम है। प्रयोजन से ही कार्य निष्पत्ति होती है और ज्ञान पूर्वक शुद्ध आचरण ही जीवन विकास का हेतु है। एक गुरु ने आचरित किया गया है— ज्ञान त्रियाभ्या मात । ज्ञान के सहित किया करना ही मोक्ष है। यद्यपि ज्ञान एक सूत्र का प्रकाश है और त्रिया एक जुगनु का उद्योत/प्रकाश। फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक सत्त्व हैं। सामञ्जस्य रूप है। केवल ज्ञान पशु है और ज्ञान के अभाव में केवल त्रिया अधी है। निस्मन्देह ज्ञान की सबसे पहले आवश्यकता है परन्तु आचरण को ज्ञान से अधिक महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। क्योंकि कार्य भी कम त्रिया अथवा धर्म त्रिया सभी आचरण में ही होती है। हाँ जगत् में अमद-आचरित विद्वान की अपेक्षा सद् आचरित अविद्वान की ही संवश्रेष्ठ मोटि में स्वीकारा गया।

आचरण का शुद्ध रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है महना पड़ता है। कष्ट बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

क्षणिक सुख देने वाली चंचल लक्ष्मी के लिए मानव कष्ट व दुःख सहने की तत्पर है ता शाश्वत सुख हेतु शुद्ध आचरण बनाये रखने में क्यों भयातुर होता है। मानव को निर्भीक, साहसिक रहना चाहिए। मृत्यु व सदाचारी जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति पद प्रतिष्ठा, मान व नाम के लिए खून का पसीना कर देता है जन को पानी की तरह बहा देता है धर्म करने में धरती जार आममान एक कर देता है, वैसे ही आत्मनिष्ठि के लिए भी धोरातिघात कष्ट सहना होगा, सहनशील बनना होगा, क्षमावान बनना मानव इन्द्रिया का दमन, काम विजेता और कपाम विजयी होगा तब ही वह मोक्षाधिकारी है। मोक्षे अगुनी भी नहीं निवर्तता है। परमात्मपद प्राप्त करने के लिए साधक को शुद्ध आचरण ग्राही बनना होगा।

ज्ञान की अपेक्षा आचरण का मूल्यांकन अधिक है। ज्ञान का आगार मस्तिष्क है और आचरण का आचार चरण। भक्त भगवान को, गुरु को वन्दन, नमस्कार पहले चरणों में करता है मस्तिष्क पर नहीं। अचना पूजा भी चरणों से प्रारम्भ होती है। आचरण चम्पा का प्रतीक है क्योंकि चने की क्रिया चरण ही करत है। रुद्धिवाद व परम्परागत चला की अपेक्षा ज्ञान पूर्वक आचरण ही श्रेयस्कर है महापुरुषों पर आचरण का अधिक दायित्व होता है क्योंकि अय लोभ भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं इसके अनेक प्रमाण दृष्टिगत होते हैं।

आवश्यक है, जिनसे इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। इनके अन्तर्गत सभी प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध है। अतः आसक्ति ही मानव के बंधन का कारण है। फलस्वरूप “पुनर्पि जननं पुनर्पि मरणं” वाली कहावत चरितार्थ होती है। मानव कभी मोक्ष नहीं पा सकता। वह चौरासी के बंधन में फंसकर रह जायगा। अस्तु--

उक्त पाच महाव्रतों का पालन परम ज्ञान की प्राप्ति एवं मुमुक्षुओं के लिए परम आवश्यक है। इन महाव्रतों के पालन से पुद्गल जनित बाधाओं से मुक्त होकर जीव अपने यथार्थ स्वरूप को पुनः पहचान लेता है। मोक्ष की अवस्था परम आत्मा का कारिणी है।

बंधन ग्रस्त सभी जीव महान् तीर्थकरों की पूजा अर्चना एवं उनके द्वारा दिखलाये मार्ग से उनकी तरह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति एवं पूर्ण आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

जैन धर्म केवल उन पुरुषों के लिए है जो वीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसका मूल मंत्र स्वावलम्बन है। अतः जैन धर्म में मुक्त आत्मा को ‘जिन’ और वीर कहा जाता है।

78-बी. ब्लाक, श्री गंगानगर

बाह्य प्रकाश अन्धकार युक्त है। जबकि भीतर का प्रकाश, केवल प्रकाश है। वहाँ अन्धकार का नामोनिशान नहीं होता।

बाह्य प्रकाश का सापेक्ष होता है जबकि भीतर का प्रकाश निरपेक्ष होता है। उसका साक्षात्कार होने पर अन्धकार उपस्थित नहीं रहता। वह प्रकाश ही परमात्मा का प्रकाश है।

□

व्यक्ति के मस्तिष्क में सत और असत् दोनों तरह की विचारधाराएँ चहती हैं। कुछ पल पूर्व कण्ठा के विचार आते हैं तो थोड़ी देर बाद हिमक भावनाएँ उभरती हैं। दोनों तरह की परस्पर विरोधी धाराएँ मस्तिष्क में टकराती हैं।

जब कोई विचारधारा सपन बनती है तो वह अन्य विचारधारा पर हावी हो जाती है और सपन विचारधारा जागरण में स्थानान्तरित हो जाती है।

धार्मिक प्रवचन, हमारी मद् विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं नाकि असत् विचारधारा सत हो जाये।

—मणि मणिप्रभमानर

सम्यग्दर्शन—स्वरूप और चिन्तन

□

रमेश मुनि थारत्री

अणु रूप ग्रीक में विराट् वक्ष होने की क्षमता है। किन्तु उस की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब कि उसे अनुकूल जल, प्रकाश और पवन की सम्प्राप्ति होती है। साधना के क्षेत्र में भी यही ध्रुव सत्य और यही अकाट्य तथ्य है कि आत्म' में अनन्त पान अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त दीप्ति होने पर भी वर्तमान में उस की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। इस शक्ति की अनुभूति को साधना कहा जा सकता है। आत्मा का सत्य अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख प्राप्त करना है वह कर्म ही, इस के लिये रत्नत्रयी की साधना का विधान किया है। रत्नत्रयी का अर्थ है—सम्यग्-दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ! वस्तुतः यही मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष प्राप्ति का अमोघ उपाय है।

रत्नत्रयी का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मार्ग शब्द का अभिप्राय यहाँ पर पथ या रास्ता नहीं है। बल्कि मार्ग का जाशय है—साधन एवं उपाय। मोक्ष का मार्ग कहीं बाहर में नहीं है, वह साधक के अन्तर चतन्य में। उस की अन्तरात्मा में ही है। साधक को जो कुछ भी पाना है अपने अन्दर में पाना है। अन्त्याम के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मोक्ष एवं मुक्ति आत्मा का स्थान विशेष है या स्थिति विशेष है। सिद्धशिला और निम्न लोचन जन्म शत्रु क्या स्थान विशेष की ओर संकेत करते हैं ? व्यवहार नय से यह कथन

यथार्थ पूर्ण है। परन्तु निश्चय नय से विचार करने पर मोक्ष आत्मा का स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति विशेष है, जहाँ आत्मा है वही उस का मोक्ष है। आत्मा कहीं न कहीं तो रहेगी, क्योंकि वह द्रव्य है और जो द्रव्य है वह कहीं न कहीं रहेगा। आत्मा नामक द्रव्य जिस किसी भी आकाश देश में अवस्थित है वही उस का स्थान है और वही उस का धाम है। किन्तु मोक्ष द्रव्य नहीं है, वह आत्मा का निज स्वरूप है।

सम्यग्दर्शन आत्मसत्ता की अप्रपञ्च आस्था है। वह आत्मा का स्वरूप विषयक एक अविचल निश्चय है। चेतन और अचेतन का विभेद करना यही सम्यग्दर्शन का वास्तविक समुद्देश्य है। आत्मा और शरीर को एक मान लेना आध्यात्मिक क्षेत्र में सब से बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। यह अज्ञान सम्यग्दर्शन मूलक सम्यग्ज्ञान से दूर हो सकता है। साधक कहीं भी जाय और कहीं पर भी क्यों न रहे उस के चारों ओर नाना प्रकार की चीजों का जमघट लगा रहता है। पुद्गल की सत्ता को कभी मिटाया नहीं जा सकता। तब भव वन्धन से मुक्ति कैसे हो ? यह चिन्तनीय प्रश्न साधक के सम्मुख जाकर खड़ा हो जाता है। उक्त प्रश्न का एक ही समाधान है कि पुद्गल की प्राप्ति की चिन्ता मत करो। साधक को केवल इतना ही साधना है और समचना है कि आत्मा में जन्माद काल से जो पुद्गल के प्रति भ्रमता है, उस भ्रमता को दूर किया

एक समय लम्बे प्रवास से क्लान्त एक योगी अपने शिष्यवृन्द के साथ किसी गाँव की सीमा पर आराम कर रहे थे। तब उधर से किसी मनुष्य की शवयात्रा निकली। वह योगी तत्काल उसके सम्मान के लिए खड़ा हो गया। शिष्यों ने कहा—“यह तो एक शवयात्रा है, मृत का क्या सम्मान करना?” इस पर गुरुदेव योगी ने कहा—अरे! यह मृत कलेवर तो है पर इसमें मानव आकृति व मानव प्रकृति “भी थी। अतः मैंने उसकी मानवता को सम्मानित किया है।” तब सभी शिष्य मंडली ने भी उसको गुणानुवाद के साथ सम्मानित किया।

पर उपदेशे पांडित्यम्—जगत् में लोग अपने को पंडित वेत्ता मानकर दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं परन्तु आचरण से विल्कुल शून्य रहते हैं। वास्तव में आचरण करना अत्यधिक दुष्कर है। एक सुन्दर इंग्लिश युक्ति है—

I Man of words and Not of deeds.

Is like a gardes full of words.

जो मनुष्य बोलता है पर आचरण नहीं करता, वह मनुष्य उन बगीचे के समान है जिसमें केवल घास ही घास है।

परिवार अथवा प्रियजन के यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तोक निवाणधि लोग उनके घर मान्वना देने के लिए जाते हैं। यह एक नती प्रथा

है। परन्तु जब अपने ही घर वैसी घटना हो तो वह मन को समझा नहीं सकता, धैर्य रख नहीं सकता और आंसुओं को रोक नहीं पाता। यह स्थिति केवल गृहस्थ धर्म में ही नहीं श्रमण वर्ग में लगभग ऐसा व्यवहार हो जाता है। देखिये—चरम तीर्थंकर भगवान महावीर के चौदह हजार मुनियों में प्रमुख और प्रथम गणधर गीतम स्वामी की महावीर-निर्वाण के समय क्या स्थित हुई थी? प्रभु के वियोग से रात भर रोये, अत्यधिक विलाप किया और आर्तध्यान से आत्मा कलुपित की। भगवान का बहुत उपदेश सुना, उनके चरणों में ही रहते और स्वयं भी उपदेश देते थे परन्तु उस समय प्रभु विरह में जगत् स्वभाव को नहीं पहिचान सके। वे आचरण से दूर थे। ज्योंहि नश्वर देह का ज्ञान हुआ। प्रभु की देशना को आचरण में लिया, उनकी वाणी का अनुसरण किया तब गीतम को तत्काल केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान को आत्मसात् करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्व पल्ली डॉ. राधा कृष्णन ने लिखा है—“भारत की शिक्षा की नहीं चरित्र की आवश्यकता है।” कगीर जी ने अपनी दोहावली में कहा है—

“करनी करे सो पूत हमारा,
कथनी कथं सो नानी”
रहणी रहे सो गुरु हमारा,
रहने रहणी के माथो।”

कथनीवत् करनी ही जीवन का मंगल आचरण है और यही आत्मा निष्ठ अभिप्राय है।

आत्मा जानता है, ब्रह्मा है हम मोहित उन्मत्त तो विधिवत जानकर जीवन में एक ऐसी ज्योति जलाओ जिससे तनुपना की कुम्भित वायु बह जाये। यहाँ का जीवन काफूर हो जाये, आत्म बोज का मूर्खत्व हो जाये।

—गजिभूमिप्रभमातर

इसी सद्बोध में यह ज्ञातव्य है कि अध्यात्म वादी मानव का जीवन ऊँचमुँची होता है। और भोगवादी व्यक्ति का जीवन अधोमुखी होता है। भोगवादी व्यक्ति समार को भोग की दृष्टि से देखता है और अध्यात्मवादी व्यक्ति इस ससार को वैराग्य की दृष्टि से देखता है। अपामाग एक प्रकार की ओपधि होती है इसी को जोंग काटा भी कहते हैं। उस में काटे भरे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में इस की आखा को पकड़ कर अपन हाथ को उस के नीचे की ओर ले जाए तो उसका हाथ काटा से छिलता चला जाएगा, उसका हाथ लहनुहान हो जाएगा। और यदि उसकी टहनी को पकड़ कर अपने हाथ को नीचे में ऊपर की ओर ले जाए तो उसका हाथ में एक भी काटा नहीं लगेगा। यह जीवन का एक मम बरा सम्भोग रहस्य है। सम्प्रदृष्टि और मिथ्यादृष्टि के जीवन में यही सब कुछ घटित होता है। मिथ्यादृष्टि अधोमुखी है वह समार और परिवार के सुख दुःखात्मक हजारों हजारों काटों में प्रियता रहता है और छिलता रहता है। परन्तु सम्प्रदृष्टि इस समार और परिवार में ऊँचमुँची होकर रहता है। जिस से समार के सुख-दुःखात्मक अपामाग के नूतनीय काटा का उस के आध्यात्मिक जीवन पर ज़रामा भी प्रभाव नहीं पड़ पाता। अध्यात्म जीवन की सवम बनी कला है। जीवन की इस विशिष्ट कला को सम्प्रदृष्टि कहा जाता है। मिथ्यादृष्टि ज्ञानात्मक में ऊँचे चढ़कर भी नीचे गिरना है और सम्प्रदृष्टि आत्मा नरक में जाकर भी अपन ऊँचमुँची जीवन का कारण नीचे से ऊँचे की ओर अग्रसर होता रहता है। यह सब कुछ सम्प्रदृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अपना अपना स्वरूप है और दृष्टि की अपनी अपनी सृष्टि है। सम्प्रदृष्टि चिन्तामणि रत्न के समान है। जिस मानव के पास चिन्तामणि रत्न को उसे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह चिन्तामणि रत्न के अविनाश प्रभाव से चाहे जा वस्तु प्राप्त कर सकता है। वैसे ही सम्प्रदृष्टि

से आध्यात्मिक-अभ्युदय जो भी करना चाहे, कर सकता है। सम्प्रदर्शन जिसे प्राप्त हो चुका है, वह नरक गति में रहकर भी स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त कर सकता है। उस का अनुभव कर लेना है। बाहरी वेदनाएँ होने पर भी निज स्वस्थ में रमण करता है। वह प्रतिकूलता में भी अनुसूता को निहारता है। उनका चिन्तन अधोमुखी न होकर ऊर्ध्वमुखी होता है। वह मयोग में रूपांत नहीं होता है और प्रियोग में भी खिन्न नहीं होता है। उसका सम्प्रदृष्ट आत्म क्षेत्र में होता है। रणक्षेत्र में वही सेना विजय वंजयती पहला सक्ती है। जिसका सम्प्रदृष्ट मूल क्षेत्र में रहता है। भय ही वह मैना वितनी ही दूर चली जाए। वह कभी भी पराजित नहीं हो सकती। चतुर सेनापति नहीं है जो मूल-क्षेत्र में मदा सम्प्रदृष्ट बनाये रखे। जिस का सम्प्रदर्शन स्पी मूल-क्षेत्र में सम्प्रदृष्ट है, वह समार में रहकर भी समार से उभी तरह अलग अलग रहता है जैसे कीचड़ के बीच कमल रहता है। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में रहता है। उस के चारों ओर जन होता है पर वह जल से अलग थलग रहता है। वैसे ही सम्प्रदृष्टि व्यक्ति ससार स्पी कीचड़ में उपरत रहता है।

सम्प्रदृष्टि मानव का शरीर मत्तार में रहता है, किन्तु मन मोक्ष की ओर रहता है। सम्प्रदर्शन वह अद्भुत शक्ति है जिस के सत्संग से अनुकूलता व प्रतिकूलता में हृष्य व विनाश नहीं होता। अनन्त जसीम जाकाश मण्डल में उमड़ घुमड़ कर घटाएँ जाती हैं, किन्तु उन घटाओं का गगन पर असर नहीं पड़ता। वैसे सम्प्रदृष्टि के मानस स्पी गगन पर अनकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव नहीं पड़ता है वह दुःख के जहर को पीकर भी ज्वर अटोल व अडिग रहता। वह बिप उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वह घट्टी का अनुभव करते हुए भी यह सोचता है कि ये दुःख के काटे मैं ही बोये हैं मेरे कम के फल हैं। फिर

जाय और जब पुद्गल की ममता दूर हो गई तो फिर वे आत्मा का कुछ भी नहीं विगाड़ सकते। यह एक ध्रुव सत्य है।

इसी सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि सम्यग्दर्शन मिथ्याज्ञान को भी सम्यग् ज्ञान बना देता है। अनन्त असीम नभो मण्डल में स्थित सहस्र किरण बितकर जब मेघों से आच्छादित हो जाता है, तब यह नहीं सोचना चाहिये कि अब अनन्त आकाश में सूर्य की सत्ता नहीं रह गई है। सूर्य की सत्ता तो है, किन्तु बादलों के कारण उस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। परन्तु जैसे ही सूर्य पर छाये हुए बादल हटने लगते हैं तो सूर्य का दिव्य प्रकाश और प्रचण्ड आतप एक साथ गगन-मण्डल और पृथ्वी-मण्डल पर फैल जाता है। ऐसा मत समझिये कि पहले प्रकाश आता है और बाद में आतप आता है। अथवा पहले आतप आता है और बाद में प्रकाश आता है। ये दोनों एक साथ प्रगट होते हैं। इसी प्रकार जैसे ही सम्यग्दर्शन होता है। वैसे ही तत्काल सम्यग्ज्ञान हो जाता है। इन दोनों के प्रगट होने में क्षणमात्र का भी अन्तर नहीं रह जाता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों साधनों की परिपूर्णता का नाम ही मोक्ष एवं मुक्ति है। यही अध्यात्म-प्रधान जीवन का चरम विधान है।

अध्यात्म साधना का मूलभूत आधार सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है—सम्यक्त्व ! सम्यक्त्व का अर्थ है—सत्य दृष्टि ! सामान्य भाषा में आस्था, निष्ठा, श्रद्धा व विश्वास भी इसी को कहा जाता है। अध्यात्मिक साधना का मूलभूत आधार सम्यग्दर्शन क्यों है ? इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में यही कहा जा सकता है कि मानव-जीवन में दो प्रधान तत्त्व हैं—दृष्टि और श्रुति ! दृष्टि का अर्थ है—वीर्य, धैर्य, विश्वास और विश्वास ! श्रुति का अर्थ है—विष्णु, कृति, संन्यास एवं आचार ! विष्णु मानव का आचार में बना

होता है ? इस को परखने की कसौटी, उसका विचार और विश्वास होता है। मानव क्या है ? वह अपने विश्वास, विचार और आचार का प्रतिफल होता है। दृष्टि की विमलता से ही जीवन विमल और धवल बनता है। यही प्रमुख कारण है कि विचार और आचार इन दोनों से पहले दृष्टि की शुद्धि का महत्त्व है।

आत्मा की अपनी शक्ति जो विस्मृत हो गई है, उसे दूर किया जाय। सम्यग्दर्शन सम्प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि पहले कभी दर्शन नहीं था और अब नया उत्पन्न हो गया है। दर्शन को मूलतः समुत्पन्न मानने का अभिप्राय यह होगा कि एक दिन उस का विनाश भी हो सकता है। सम्यग्दर्शन की समुत्पत्ति का अर्थ इतना ही है कि वह विकृत से अविकृत हो गया है, पराभिमुख से स्वाभिमुख हो गया है। मिथ्या से सम्यक् हो गया है। जब हम यह कहते हैं कि सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया। तब केवल इसका अर्थ इतना ही है कि आत्मा का जो दर्शन गुण आत्मा में अनन्त काल से था। यह दर्शन गुण की मिथ्यात्व पर्याय को त्याग कर, उम की सम्यक् पर्याय को प्राप्त कर लिया है। सम्यग्दर्शन की साधना एक ऐसी विशिष्ट-साधना है कि जिसके द्वारा साधक अपने आप को समझने का सफल प्रयत्न करता है। अचेतन सत्ता पर विश्वास करना ही सम्यग्दर्शन नहीं है। बल्कि आत्मा पर अविचल रूप से विश्वास करना सम्यग्दर्शन है। उनके दिव्य आन्तक में बाह्य दुर्गों के बीच भी आन्तरिक नृगों के अजस्र-ग्लोब फूटेंगे। जीवन में कदम-कदम पर आध्यात्मिक अक्षय आनन्द एवं नृग शान्ति की अनुभूति होगी। सम्यग्दर्शन सभी दिव्य तत्त्व के अविनाश-रक्षण में दानिक प्रतिफलता में अनुकूलता का अनुभव करता है, सम्यग्दर्शि आत्मा इतनी ही भी गहरी है, नभ मृगी व मानव गहरी है।

शुद्ध स्वरूप को समझ कर जब साधक इस में स्थिर हो जाता है तब उस सच्चे सुख का अनुभव होता है। अनादि काल से जो जन्म मृत्यु की परम्परा चल रही है, उस परम्परा का सम्मग्नजन विनष्ट कर देता है। सम्मग्नजन के अभाव में भव-परम्परा का भी उच्छेद नहीं हो सकता है। जब सम्मग्नजन समुत्पन्न होता है तो अनन्त काल में रहा हुआ अज्ञान उसी क्षण ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। उस अज्ञान में से आग्रह बुद्धि निकल जाती है। जिस से उसे यथाय पान हो जाता है और परम मत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। जो ज्ञान वचारिव आग्रह से आध्यात्मिक समुत्पन्न को कुठित करता था, पर सम्मग्नजन तभी दिव्य रत्न की प्राप्ति होता ही उस का पान अनाग्रही हो जाता है। उस के जीवन में समता की निर्माण जयानि

जगमगाने लगती है राग द्वेष को जलाए उपमान हो जाती है, उस में वैराग्य और विवेक की सम्मसरिता पवहमान होने लगती है। स्पष्ट है कि सम्मग्नदृष्टि आत्मा और अनात्मा के अंतर को समझने लगता है, अभी तक पर-रूप में जो स्व स्वरूप की आग्नि थी, वह दूर हो जाती है। उस की गति अमत्य में सत्य की ओर, अत्यय सत्य की ओर एक कुमाण से शमाग की ओर हो जाती है।

सारपूण भाषा में यही कहा जा सकता है कि आत्मा के सर्वतोमुखी अभ्युदय का प्रगत आधार "सम्मग्नजन" है। सम्मग्नजन की आधार शिला पर विकसित सद्विचार और सदाचार जीवन का नियामक एवं आदर्श होता है।

पशुपण महापव, मनाना तभी साधक हो सकता है जब हम अपने बहुर से बहुर शत्रु को क्षमा कर दें। वर, विरोध समाप्त कर जीवन का नया अध्याय शुरू करें।

कवन तिलक लगा देन या ग्राह्य त्रिधा से ही पशुपण नहीं मनाया जाता। हृदय के भीतर बसे हुए समस्त दुर्गुणों को बाहर निकाल कर वहाँ प्रेम की गंगा प्रवाहित करनी होगी।

आचरणों पर अहिंसा का अकुश लगाना चाहिये तथा भाषा में सम्मता प्रिय, मधुरता का सामान्य होना चाहिये।

दूध से भर पात्र में नीबू का थोड़ा सा रस डाल दिया जाये तो सारा दूध फट जाता है। उसी प्रकार आराधना में विराधना का थोड़ा सा अंश भी विकृति पैदा कर देता है।

पशुपण के आठ दिन अहिंसा और मैत्री की आराधना के दिन हैं। पशुपण हमारा सबसे महंगा मेहमान है। उसे हृदय के सिंहासन पर बिठाने के लिये हृदय की सफाई करनी होगी। वहाँ प्रेम का पानी छिड़कना होगा, क्षमा की अगरबत्ती जलानी होगी, मैत्री का आसन बिछाना होगा।

मैं क्यों घबराता हूँ। जो मानव सरोवर में गहरी डुबकी लगाता है, उस व्यक्ति को उस समय गर्म लू का असर नहीं होता। जो साधक सम्यग्दर्शन रूपी सरोवर में अवगाहन करता हो, उस पर भव-ताप का असर नहीं होता है। यह एक तथ्यपूर्ण कथ्य है कि किसी भी सुरम्य प्रासाद की सुन्दरता, विशालता और कलात्मकता को देख कर दर्शक प्रायः मुग्ध होकर उसकी प्रणसा करने लगते हैं। पर भवन-निर्माण की कला-वास्तु कला का विशेषज्ञ केवल उसकी बाहरी विशालता और रमणीयता पर रीझ कर ही नहीं रह जाता, वह उसके निर्माण के मूलाधार-नींव पर तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि के सम्बन्ध में गहराई से देखता है और उसी प्रधान आधार पर उस की सराहना करता है।

जैन साधना पद्धति का मूल आधार भी सम्यग्दर्शन है। जैन आचार का प्राण-स्वरूप तत्त्व सम्यग्दर्शन है। उसका अन्तर्हृदय श्रद्धा में रूपा हुआ है। जितनी हमारी निष्ठा, सद्भावनाएँ पवित्र आचरण के प्रति होंगी, लक्ष्य के प्रति होंगी, उतना ही जीवन चमक उठेगा, अध्यात्म साधना खिल उठेगी। सम्यग्दर्शन में सत्य-तत्त्व का परिबोध भी रहता है और उस पर दृढ़ आस्था भी। बोध विचार है, विचार परिपक्व होने पर, आचार का रूप होता है। उनलिये सत्योन्मुखी विश्वास को आचार का प्रमुख आधार मानना दर्शन और मनोवैज्ञानिक दृष्टि में सर्वथा संगत है। यह ध्रुव सत्य है कि सम्यग्दर्शन एक महाद-शक्ति है। ज्यों ही सम्यग्दर्शन का संस्पर्श होता है, त्यों ही अज्ञान-जान के रूप में, दुर्गन्ध-गदान्ध के रूप में एवं मिथ्याचार-मर्याद आचार के रूप में परिचयित हो जाता है। सम्यग्दर्शन के अभाव में विचार में निर्मेयता और पुद्गल नहीं हो सकती। विचार, निर्मेय बने बिना प्रचार में परिणत नहीं हो सकती। जब स्वयं ही अस्मत्कीय पर सर्वप्रथम विचार्य होता है।

तभी विचारों को जीवन की धरती पर उतारा जा सकता है। विचार से आचार बनता है और विश्वास से विचार बनता है। पर विश्वास, विचार और आचार ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं। वे तो आत्मा के निज गुण हैं। उन गुणों का विकारा करना जो गुण आच्छन्न है, प्रकाश में लाना ही स्वरूप की उपलब्धि है। और जब स्व-स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, तब साधना सिद्धि में वदन जाती है।

इसी सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि मुख्य तत्त्व दो हैं—जड़ और चेतन। इन दोनों में भेद विज्ञान करना ही सम्यग्दर्शन है। वही तत्त्व का यथार्थ शब्दार्थ है, स्वरूप है। स्व और पर का आत्मा और अनात्मा का, चेतन्य और जड़ का जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है। वहाँ तक स्व-स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। जब स्व-स्वरूप की उपलब्धि होती है, तभी उसे यह परिज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इन्द्रियाँ नहीं हूँ। और न मन ही हूँ। ये सभी भौतिक हैं। पुद्गल हैं, और जो पुद्गल है, वे जड़ हैं। पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है। पुद्गल की सत्ता अनन्त काल से रही है, वर्तमान है, और भविष्य में रहेगी। पर वे अनन्त-पुद्गल ममता के अभाव में आत्मा का कुछ भी विगाड़ नहीं सकते और आत्मा एवं पुद्गल वे दोनों ही पृथक् हैं, वह पूर्ण निष्ठा ही सम्यग्दर्शन है, उन को जानना सम्यग्ज्ञान है और उन पुद्गल की पर्यायों को आत्मा से पृथक् कर देना सम्यक् चान्द्रि है। सम्यग्दर्शन में ही सम्यक् चान्द्रि में दिव्य-नेत्र प्रकट होता है और आत्मा अपने विद्युत् रूप में निरव्यय दिव्य होता है, और पर पदार्थों में विद्युत् हो जाता है। उन पदार्थ का अन्तम मत है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग् दृष्टि है। दूसरे तत्त्व में यह भी कहा जा सकता है कि अस्मत्-वैयर्थ्य, आत्मा, परमा और निष्ठा। विचार्य दृष्टि में 'मैं' शरीर में निहित आत्मा है, इन्द्रिय और मन में ही निहित आत्मा है। मैं विद्युत् हूँ, यह सत्य नहीं है। अस्मत्-वैयर्थ्य

वद्धि होती है और निर्यासनी के साथ रहने से गदी आदरने मूल जात है। जैम लहमुन के मग कम्पूरी का रखने से कम्पूरी भी दुग्ध जान लग जाती है। लेकिन मुख्य चदन के साथ रखने से सुशुद्ध आती है। ठीक उसी तरह अच्छे और बुरे की संगत का अंतर आता है। उसीलिए कहा गया है कि—

एक घनी आधी घटी आधी स भी साथ
मुलमी मगत साधु की हरे काटि अपराध ?

एक मिनीट नहीं तो आधी मिनीट भी टाइम निवालय अच्छे की संगत करो सत साधु भावना का समागम करो। तुम्हारीदाम जी ने कहा है कि अच्छे सतगुरु के बिना दुनिया का जपशब्दों से कोई उचा नहीं सकेगा।

मन्त्रे साधु वो ही हैं कि जिसको ऐसा लग कि मुने का माग मिला है वही माग विश्व का उताऊ अच्छे रंग में जनम भी पलटा आ जाता है, गटर का गदा काता पानी गंगा नदी में मिलन से गटर का जल न रहकर गंगाजल कहलायेगा। किन्तु कहते हैं कि शत्रु की प्रशंसा करा और गुरु के दाप का प्रचार करो, लेकिन यह ठीक नहीं है। निगुण की उपासा करो। उसरी प्रशंसा करने

से कभी वह सुधरेगा नहीं। गुणवान की भक्ति करो आदर प्रेम सम्मान करा तो अपना चारित्र्य विचार वाणी निमल होगे लेकिन दोषित की निंदा करने से अपनी आत्मा मलिन होती है। अपना काम यह है कि गुण समझे लेना, दुर्गुण बिसरे न लेना और अपने में ऐसे दोष हो तो निवारण कर दो, दूसरों के दोष का प्रचार करना बुद्धिशाली की शोभा नहीं देता।

गुणानुरागी बनने का सद्गुण उत्पन्न सूक्ष्म है। गुणवत् की उपामना करना। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, गुल्फद पर स्थापन की उस पर अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाई तो उसमें से उसको प्रेरणा मिली, श्रेष्ठ विद्या प्राप्त हुई। उसी तरह अपने को भी सद्गुण की उपामना करके गुणानुरागी बनके इच्छित काम को साधें।

जय गुरुदेव

दादाबाड़ी पूना

ता 23 2 1990—शनिवार

इन्द्रिया की दासता त्यागे जिना मुक्ति सम्भव नहीं है। हम इन्द्रियों का मालिक बनना है दास नहीं। इन्द्रिया पर आत्मा का स्वामित्व ही मुक्ति-महान का प्रथम सोपान है। जनत बाल से हमन इन्द्रिया की गुलामी की है और इसी कारण यह गुलामी भी प्रिय हो गई है। जनत जन्मा का इन सम्कारों को तोड़कर, आत्मा को अनावृत करके, उसके दान करना प्राणी-मात्र का पारमार्थिक लक्ष्य है। यह वान इतनी सहज नहीं है। प्रतिदिन पवित्रता के लिये अभ्यास करने हुए हम आग बटना है।

—गणि मणिप्रभसागर

श्री दादागुरु शरणम् मम सद्गुण की उपासना

□

तिलक शिशु साधवी श्री अनन्त यथा

दोष दृष्टि, यह इन्सान का अनादि काल का एक अनिष्ट स्वभाव है। कोई भी चीज अगर ढलावे की ओर जा रही है तो उसमें उसकी कोई महत्ता नहीं है। जिंदगी में चढना यह बहुत मुश्किल है। उतरना तो सरल है। दुनिया में इन्सान को अधम बनाने वाली है तो वह है दोष दृष्टि, जब कि जीवन को आगे बढ़ाने वाली है गुणदृष्टि।

पूरे गाँव का कचरा इकट्ठा करने वाला आदमी अपने घर में कचरे को नहीं रखता बल्कि कचरा पेटों में डाल के आता है तो फिर अपने को दूसरों की दोष की गन्दगी अपने साथ लेके क्यों घूमना? अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए महापुरुष अपने को गुणानुरागी बनने को कहते हैं। दोष से भरी दृष्टि आज की दुनिया में गुण का दर्शन दुर्लभ है। हर एक घर में बाग नहीं होता, उसी तरह हर मानव में सद्गुण नहीं होते तो तुरन्त उनकी आलोचना न करें, निंदा न करें एक गुजराती ज्ञायर ने कहा है। कि,

“निंदा न करजो पारकी,
न रहंशय तो करजो आपकी।”

अगर निंदा किये बिना नहीं रह सकते तो निरपेक्ष अपनी अस्वभावी निंदा करें।

धोबी भी पैसे लेकर कपडा धोता है। लेकिन अपन अपनी जिब्हा से मनुष्य के मेल को मुफ्त धो रहे हैं। व्यर्थ बातें न करके काम की बातें करे जो अपने जीवन के लिए उपयोगी हों ऐसा करने से ही अपने मुँह से सद्बचन निकलेगे। आज अपने को सोलह सतियों के जीवन-चरित्र याद नहीं आते हैं। चौबीस तीर्थकरों की जीवन-सांकिर्या याद नहीं आ रही है। सब भूल बैठे क्या वो अपना सद्भाग्य है? इस परिस्थिति में अपन क्या आराधना उपासना कर सकेंगे। समझदारी की आराधना होगी तभी वो अद्भुत कहलायेगी तभी अपना मन श्वेत हो सकेगा।

मन को सुन्दर ज्येत निर्मल रखने के लिए गुणानुरागी बनो। आपकी मुलाकातें, आपसे ज्यादा बुद्धिमान हों, विवेकी हों, सदाचारी हो, उनके साथ करें उनकी सोचत से उनकी अच्छी बात का अगर आपके मन पर कभी ना कभी होगा।

कोई इन्सान किसी भी व्यसन के आधीन हो जाता है। उसके बिना वह रह नहीं सकता, उस व्यसन का प्रारम्भ तो मोचन में ही होता है।

“जैना मन येना रंग”

यदि वह आसन लग जातो है। पाने अपने आसन को पाने है फिर आसन अपने को दासनी है। व्यसनियों के साथ रहने में धर्मनिराकी की धमकी-

यही कारण है इतनी साज सज्जा, इतना प्रदण्डन हान के बाद भी यही शिंष्यता होती है कि नई पीढ़ी में धर्म की भावना नहीं है।

पर हमने क्या सोचा है इसका कारण क्या है? सर्वप्रथम तो अर्थ के प्रति बटना हुआ मूल्य। सादा जीवन और उच्च विचार वाला दृष्टिकोण लुप्त होता जा रहा है। समाज में आज धन की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। नतिकता, मचारितता का मापदण्ड विचलित होता जा रहा है। कुछ ही वर्षों में कितना अंतर आ गया है समाज व्यवस्था में।

हमारी नई पीढ़ी का भ्रष्टाचार विहिन बनाने में आज की शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजी राज्य तो गया पर मैकाले के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति का विनाश करना अंग्रेज चाहते थे, वे उसमें सफल हो गये। आज अंग्रेजी स्कूल में बच्चे का पढ़ाकर पाश्चात्य संस्कार के रंग में रंग देना काल समय गृहस्थ नहीं चाहना। धार्मिक और नैतिक पान धन की कितनी फिस्स है हमका। और धार्मिक ज्ञान का अभाव में आज हमारा आहार बिगड़ गया है, व्यवहार बिगड़ गया है आचरण बिगड़ता जा रहा है। जैन शासन पर गत दो ढाई हजार वर्षों में विभिन्न धर्मों का राजनताओं द्वारा कम अत्याचार नहीं हुये। इतिहास इसका माली है पर यह भी सब विदित है कि उन सबके बावजूद भी हमारी जैन की पहिचान पर अच्छे नहीं आई, हमारी प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं आया हमारा मानस में कोई गिरावट नहीं आई। हमारा आहार हमारा आचरण त्रिनेश्वर के धर्म के प्रति हमारी आस्था में कोई कमी नहीं आई। पर इन कुछ वर्षों में ही ऐसा क्या हो गया जिससे हमारी साथ में फर्क पड़ गया। हमारे प्रति अयो का विश्वास उठ गया।

यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर हमारे गुरु भगवता व समाज के जागे वानों को चिन्तन करना ही पड़ेगा।

अब हमें हमारी विचारधारा का माप देना पड़ेगा। मैं यह मानता हूँ कि जीवन में धर्म की उपयोगिता है तो धन की भी है। र्मीलित तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को हमारा धर्म ग्रन्थों ने जीवन के लिये आवश्यक बताया है। धन कमाया या धनी होना बुरा नहीं है पर यदि धन धन का अनुपयोग नहीं होकर दुस्प्रयोग हो तो क्या वह उचित कहा जावेगा?

हमारी आराधनाओं चाह वह उपपन्न के माध्यम से हों, चाहे तपस्या के माध्यम से, चाहे तीर्थ यात्राओं के माध्यम से ध्येय एक ही है आत्मा की निमलता, आत्मा की ऊर्ध्वारोहण, श्रेष्ठ, मान, भावा, लोभ आदि का जीवन से हटाना या काम करना। लेकिन हम मनु के हृदय से विचारें आज से सब क्रियाओं अधिक ध्यात हान पर भी परिणाम क्या नहीं लाती? ज्ञान के साथ की हुई प्रिया ही ही लाभदायी होती है।

आज नई पीढ़ी को धर्म भय बनाने के लिये पहले हम हमारा जीवन को सुधारना पड़ेगा। उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। भावी पीढ़ी को सद्गान देना पड़ेगा। संस्कार देना पड़ेगा। सेवा और परोपकार के महत्व को समझाना पड़ेगा। धन के त्यागमोह को कम करना पड़ेगा। आज एक बड़ी समस्या और सामने आ रही है, समान व सस्या के कार्य हेतु नये कामकता नहीं मिलते। क्योंकि सेवा की भावना दिन पर दिन कम होती जा रही है। उसके लिये भी प्रेरणा करनी है। गुरु भगवत व्याख्यानो के माध्यम से नई जान फूँक सेवा क्षेत्र में आने के लिये युवकों में। यदि हम और ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी हजार वर्ष से वारसा में मिले धर्म स्थान वान समालोने।

क्योंकि धन धर्म पर हावी हो रहा है

□

हीराचन्द बैद

आज जैन समाज में उत्सव महोत्सव, आराधनाये, तपस्याये, तीर्थ यात्राये खूब बढ़ रही हैं। ऐसा दिखता है जैसे जैन शासन का सूर्य खूब दमक रहा है, चमक रहा है। जैनतर समाज यह समझने लगे हैं कि जिनेश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा जितनी जैनो में है उतनी और समाजों में नहीं।

पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो स्वयं जैन समाज में घट रहा है, कि नई पीढ़ी में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह निरंतर घटती जा रही है। जहाँ अन्य लोगों को हमारा धार्मिक विकास दिखाई देता है वहाँ हमें स्वयं को धर्म का ह्रास दिखाई दे रहा है। क्या यह वस्तुस्थिति नहीं है? क्या समाज के आगेवालों ने, गुरु भगवतों ने इन पर चिन्तन किया है कि आखिर यह दृष्टि भेद है क्यों दिखाई देता है?

मेरा ही प्रश्न बार-बार मेरे मन को कचोटता था। मैं उनके गुण भगवतों से इसका समाधान चाहता था, पर मुझे नतीजा नहीं हुआ। गरी प्रश्न एक बार मैंने राष्ट्र मंध आचार्य श्री मद् पद्म नागर गुरुश्वर जी के सामने प्रस्तुत किया। उनका दिया हुआ समाधान मेरे को प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करने में सहायक बना। उन्होंने एक कथन के माध्यम से मुझे समझाया। एक ऐसा रोगी है जिसके मन में अन्दर भी रोग है और शरीर के उधर भी रोग ने दृष्टाया है। वैद्य ने रोगी को शासन देकर ही दवाई बताई, एक मुँह में

पीने के लिये, दूसरी वदन पर चोपड़ने (मालिश करने) के लिये। और आश्वासन दिया कि जरूर जल्दी ही रोगी को आराम मिलेगा। बराबर रोगी को दोनों तरह की दवाओं का सेवन कराया गया। पर देखा यह गया कि कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद वैद्यजी को फिर बुलाया गया। उन्होंने आकर मरीज की स्थिति देखी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह पहला ही अवसर था जब इन दवाओं से ऐसे रोगी को लाभ न हुआ हो। वैद्यजी ने रोगी को दवा देने वाले परिचारक को अपने सामने दवा पिलाने व शरीर पर मालिश करने को कहा। जैसे ही दोनों दवाओं का उपयोग करते वैद्यजी ने देखा, उन्होंने अपना हाथ सर पर रखकर लम्बी सास ली। बात ही ऐसी थी। दवाओं का प्रयोग उलटा हो रहा था। पीने की दवा चोपड़ी जा रही थी और शरीर पर मालिश करने की दवा पिलाई जा रही थी। जहाँ भून में भून हो वहाँ उसका परिणाम कैसे आवे? ठीक रोगी की जैसी स्थिति हमारी हो रही है। हम मरीज हैं, माधु भगवत वैद्य हैं उपकारी हैं। मालिश की दवा धन है। और अन्दर पीने की दवा धर्म है। धन जो धर्म शरीर में अन्दर में पेटतर आना चाहता है वनना चाहिये था वह तो ऊपरी दिखावे, मानसिकता की वनन बनकर रह गया है और धन जो ऊपरी भूषण बनने के लिये था वह धर्म के स्थान पर अन्दर बैठ गया है। धन हमारी आत्मा बन गया है और धर्म मात्र शरीर बन गया है।

लक्ष्य-प्राप्ति का मुख्य द्वार समर्पण

□

विद्युत् चरण रज नीलाजला श्री "जैन सिद्धांत विशारद"

एक ही मन, एक ही गुरु के मार्गदर्शन का अवलम्बन हान पर भी विभिन्न शिष्या की आत्म प्रगति अलग अलग होती है। कोई तेजी से आत्म विनाश करता है ता कोई मंथर गति से।

अजुन और दुर्योधन दोनों ही एक गुरु के शिष्य थे, दोनों ने एक ही गुरु के सान्निध्य में अभ्यास किया था पर एक सभी की आत्मा का तारा बना हुआ था ता दूसरा काटे की तरह चुभ रहा था। इसका क्या कारण था? क्या गुरु ने दोनों को अलग अलग शिक्षा दी थी? नहीं, भारतीय मनुष्य न इसका उत्तर एक ही वाक्य में देते हुए कहा है कि 'अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति सर्वोपरि है।' अजुन में गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण था। इसी श्रद्धा ने अजुन को आगे बढ़ाया था। अजुन ने विनय और नम्रता से ही सभी के मन का जीता था और दुर्योधन में यही सबसे बड़ी कमी थी कि वह हमेशा पूज्य जनों के सामने भी अकड़कर ही पेश आता था। इसी के परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें उसकी हार और पाण्डु पुत्र अजुन की जीत हुई थी।

श्रद्धा विहित किया है मनुष्य निर्गुण होती है। श्रद्धा से की गयी क्रियाएँ ही हमारे जीवन को सफल साधक और उन्नति के सिंघर पर पहुँचा सकती है।

मीरा ने तो अपनी श्रद्धा भक्ति से एक पत्थर की मूर्ति को भी सजीव बना लिया था। ता जब पत्थर की मूर्ति भी बोलने लग जाय तो क्या हम साक्षात् अपने गुरु के मन को श्रद्धा और समर्पण में नहीं जीत सकते? अवश्य स्वयं के अंदर ही कोई कमी ढूँढनी चाहिए। अजुन को इसी सत्त्व समर्पण के कारण द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से भी बटकर वात्सल्य दिया था।

कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य में शक्तिपान करते हैं। वास्तव में द्रोणाचार्य ने, जो शक्ति अपने पुत्र को देनी चाहिए, वह शक्ति अजुन में मरी थी। इसका एक ही कारण था, अजुन ने अपने अस्तित्व को पूणरूप से गुरु चरणों में समर्पित कर दिया था। इसी दृष्टांत में हमें पाता होता है कि उनके हृदय में अजुन के प्रति कितना अपूर्व वात्सल्य था। जब शिष्य गुरु की हर इच्छा को अपना आचरण और कर्तव्य बना ले तो वह अवश्य ही उनका कृपापान बनकर अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है अपने आपको विलीन करने की।

एक बार पानी ने दूध से कहा, "वाह! यह समार कितना मूख है, वास्तव में उसे सही मूल्यांकन करना नहीं आता।" दूध ने पूछा 'क्या भई? ऐसी क्या बात हा गयी? पानी ने कहा 'देखो, लोगो न तुम्हें कितना मूल्यवान समझा है।

अतः हमें योग्य धार्मिक शिक्षण मिले, सेवा के प्रति हमारी भावना जागृत हो। धन के प्रति ममत्त्व कम हो। धन के सदुपयोग द्वारा परोपकार हमारे जीवन का लक्ष्य बने। हमारी धार्मिक क्रियायें प्रदर्शन न बनकर जीवन की दशा को सुधारने, विकसित करने का माध्यम बने।

हमारे महर्षियों ने उपधान, तपस्या, व ज्ञान ध्यान के जो योग बताये हैं वे इसीलिये हैं कि हम आगे बढ़े, आत्मा के विकास में तत्पर हों।

उपधान व अन्य क्रियायें कर भाविकजन समाज में प्रतिष्ठा व उच्च स्थान प्राप्त करते ही हैं उनकी आत्मा में निर्मलता आती ही है, हम सब उनसे प्रेरणा ले और अपने जीवन को ऊँचा उठावे यही भावना।

एक अंग्रेज विद्वान् ने दो नियों में हम सबके लिये एक आदर्श प्रस्तुत किया है वह हम सबके लिये आदर्श बने।

It is nice To the Important, but it is much Important to be nice.

सदुग्रहस्थ उपधान में अपने अर्थ का सदुपयोग कर महान् पुण्य का अर्जन करते हैं पर उसका लाभ आराधना के माध्यम से उपधान करने वाले सही ढंग से उठा पाये तो ही अर्थ के सद्व्यय की सार्थकता है।

जोरावर भवन

जौहरी बाजार

जयपुर

हमारी आत्मा में तुच्छ अहंकार का जो कचरा छिपा हुआ है, वही अधोगति का मूल कारण है। आचार्य हरिभद्र सूरि परम विद्वान् होते हुए भी निरहकारी थे, अहंकार शून्य थे। उनके शब्दों में प्रेम माधुर्य एवं सरलता के दर्शन होते हैं। सत्य तो यह है—गूढ़ चिन्तन ही हमें निराभिमान की भूमिका तक पहुँचा सकता है।

—गणि मणिप्रभसागर

└

नपस्या का अर्थ है—अपनी समस्त इन्द्रियों को नियन्त्रित कर आत्माभिमुख होना। तपश्चर्या का केवल उतना ही अर्थ नहीं है कि हम भूने रहें—यह तो पहली नींटी है। मन का नम्रन्ध जब तक शरीर के साथ है तब तक संसार है, क्योंकि मन का संयोग आत्मा से होने लगता है, तप का प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है।

—गणि मणिप्रभसागर

अहिंसा विश्व शान्ति व सुख का अमोघ अस्त्र

□

अर्चना चरित

अहिंसा वास्तव में मिदान्त मान नहीं बरन् जीवन का एक मूल अंग है जिसके द्वारा प्राणी मात्र अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकता है।

आज हमारे चारा ओर विध्वंसकारी शक्तियाँ अपना ताण्डव दिखा रही हैं। वही रोगों का प्रकोप है, तो वही काल अकाल भूकम्प आदि, ये तो वे कारण हैं जिनसे प्रकृति अपना सन्तुलन बनाय रखने में सहाय्य प्राप्त करती है विन्तु आज हर बड़े राष्ट्र ने अणु परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया आपस में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनने के लिये होड़ सी मची हुई है। उसके लिये हर राष्ट्र बड़ी बड़ी सत्ताओं के निर्माण में लगा हुआ है। प्रत्येक प्राणी इस बात को जानता है कि ये सब शान्ति नहीं बरन् अशान्ति का वातावरण ही उत्पन्न करेंगे। और हिंसा बढ़ेगी।

अहिंसा का तात्पर्य केवल किसी को शारीरिक चोट पहुँचाना ही नहीं है। बरन् अहिंसा में तात्पर्य किसी भी प्राणी द्वारा किसी भी अन्य जीव या प्राणी को स्वयं के व्यवहार से चाह वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक किसी भी रूप में हो चोट नहीं पहुँचाये। हाता है।

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह अहिंसावादी है, उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं सताया, नहीं मारा तो आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति

अहिंसक हो जायेगा बरन् मन वचन, वाया एवं अपने किसी कार्य के द्वारा किसी को आघात नहीं पहुँचाया हो वही व्यक्ति अहिंसक कहलाने के लायक है।

कई बार हमारे द्वारा अनजाने में ही किसी का बुरा हो जाता है, चाहे हमारे मन में उमका बुरा करने की भावना निहित न हो फिर भी यदि किसी का बुरा होता है ता वह क्षम्य है अर्थात् क्षमा के योग्य है। क्योंकि उसके मन में निहित भावना बुरा करने की नहीं थी। जबकि ठीक इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति घुरे की भावना से और बदले में अच्छा हो जाये तो ऐसे में वह व्यक्ति अक्षम्य होगा अर्थात् क्षमा के योग्य नहीं होगा क्योंकि उसने मन की भावना बुरा करने की थी।

आज जब व्यापक स्तर पर विश्व में अशान्ति का जार है, ऐसी स्थिति में अहिंसा रूपी अस्त्र की अत्यधिक आवश्यकता है। अहिंसा किसी व्यक्ति विशेष, देश या जाति की निज सम्पत्ति नहीं बरन् सम्पूर्ण मानवता की सम्पत्ति है। अहिंसा वायरो का नहीं बरन् बीरो का अस्त्र है। विचार आचार व उच्चार द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो, वही अहिंसा है।

वह तुम्हे पैसों से खरीदता है जबकि मुझे मुफ्त में । यद्यपि तुम्हारे बिना तो काम चल सकता है पर मेरे बिना नहीं । ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँ ।” दूध ने कहा, “बहुत अच्छा है । यदि तुम्हे मेरे जैसा बनना है तो इसके लिए बहुत कठिन साधना करनी होगी । अपना वर्ण, गंध आदि सब कुछ बदलना होगा ।” अरे ! “जैसा आप चाहो, मैं करने को तैयार हूँ ।” पानी के यह कहने पर दूध ने उसे कहा, “तो समा जाओ मुझमें ।”

पानी ने वही किया । एकमेक हो गया दूध में और वह भी मूल्यवान बन गया । तो शिष्य भी यदि पानी की तरह अपने आपको समाविष्ट कर दे तो अवश्य ही उसमें रहा हुआ गुरुत्व प्रकट हो सकता है । उसे तो गुरु की इस प्रकार का श्रद्धा-केन्द्र बना देना चाहिए कि जिससे सारा द्वैत्व समाप्त हो जाय ।

उपधान भी एक प्रकार से श्रद्धा में स्थिर होने का माध्यम है । इसमें हम गुरु मुख से सूत्रों का श्रवण करते हैं जिससे हमारी आत्मा धर्म में आस्थावान बनती है । यदि हम श्रद्धा और आस्था से कोई क्रिया करते हैं तो इससे अवश्य ही हमारे कर्म टूट सकते हैं । श्रद्धा बिना की गयी क्रियाएँ निष्प्राण होती हैं, जैसे कि आनंद घनजी महाराज ने कहा है—

“शुद्ध श्रद्धा बिना सर्व कीरिया करी,
छार पर लीपणो तेह जाणो ।”

शुद्ध श्रद्धा बिना की गयी क्रियाएँ उसी प्रकार निरर्थक होती हैं जैसे राख पर लीपना । सभी उपधानवाही वीतराग प्ररूपित धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान बने, हृदय का तार हरपल परमात्मा से जुड़ा रहे—

यही शुभकामना.....

गुण व दुःख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा दोनों ही ससार के परिणाम हैं । जो व्यक्ति इन दोनों को जीत लेता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ।

एक गोल वस्तु, जैसे फुटबॉल ही, उसके मध्य भाग पर रखी हुई वस्तु ही स्थिर रह सकती है । ऊपर-ऊपर होने से वस्तु नीचे गिर जायेगी । वही स्थिति गुण और दुःख की है । गुण, दुःख दोनों ही ससार के तन्त्र हैं । दोनों में अलग समस्त की स्थिति में ही परमात्मा का आनन्द प्राप्त हो सकता है ।

—गणि मणिप्रभनागर

भगवान् महावीर का दर्शन और साम्यवाद

□

हीरालाल जैन

भगवान् महावीर के दर्शन के तीन प्रमुख मुद्दे हैं—अहिंसा अपरिग्रह और जनरानवाद। महावीर के उपदेश का नेत्र व्यक्ति है समाज नहीं। उनकी मायता थी कि यदि व्यक्तियाँ या मोक्ष और आचरण सही होगी तो उनसे निमित्त समाज स्वतः ही सुधर जायेगा। महावीर के दर्शन का समष्टि प्रभाव की विवचन करने से पहले यह उचित होगा कि उनके उपदेश के इन तीन मुख्य मुद्दों की कुछ विस्तार से चर्चा करें।

अहिंसा—महावीर की अहिंसा जीव न मारने या जीव दया मात्र तक सीमित नहीं थी, उनका अर्थ था किसी व्यक्ति के मन, चरित्र और काया का किसी व्यवहार, कटुवचन या आचरण से अनुपम्य हो नही किसी जीव का भी यदि कष्ट पहुँचता है तो वह हिंसा ही है। किसी का शोषण समाज में किसी का साथ भेदभाव या किसी पर श्रेष्ठ या अधोष्ठ पक्ष व्यवहार उनकी परिभाषा का अनुसार हिंसक कार्य है। महावीर की अहिंसा ढरषोक, बर्ताव और वापरा तथा अवमण्य लोगों की आँख नहीं होकर चोरो का आभूषण है। इसीलिये महावीर ने अहिंसा को परमोधर्म बनाकर अध्याय का अहिंसक तरीके पर प्रतिपादन करने तथा अपने से कमजोर के अपराध क्षमा कर देने का निधान किया था। 'क्षमा वीरस्य नृपणम्' की उक्ति भी इसी सद्वर्तन

प्रचलित हुई। स्पष्ट है कि महावीर की अहिंसा का निष्ठात में विश्राम रखने वाला और तदनुपम आचरण करने वाला व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं करेगा और किसी के साथ न ऐसा व्यवहार ही करेगा जिस से उसे पीड़ा हो और संक्षेप में प्राणि मात्र के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिसकी वह दमरो से अपने प्रति व्यवहार की अपेक्षा रखेगा।

अपरिग्रह—अपरिग्रह का अर्थ है धन या निम्नी वस्तु का अपने निमित्त सचय न करना ही नहीं बरन् उत्तरोत्तर अपनी सामान्य आवश्यकताओं में भी कमो करके हृदय सवस्व त्याग कर देना। सादा जीवन उच्च विचार वाली उक्ति अपरिग्रही भावना की ही देन है। सच्चा अपरिग्रही तपस्या द्वारा तथा महत्प कष्ट सहकर त्याग का चर्मोत्पल लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति सम्पत्ति और सम्पत्तियों के बीच एक मन्चे दृष्टी की तरह जन में कमल पत्र के समान निलिप्त और निस्पृह जीवन व्यतीत करता है। एक अपरिग्रही व्यक्ति अध्यायपूण, भ्रष्ट और गलत तरीका से धन संग्रह और लोगों के शोषण का स्वप्न में भी समर्थक नहीं हो सकता है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा है कि “जैन धर्म अपने प्रथम व महत्वपूर्ण सिद्धान्त अहिंसा के द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित करने का बीड़ा उठा सकता है।” आज जबकि मानव समाज विश्व युद्ध की आँशका से शंकित है। राष्ट्र-राष्ट्र में वैमनस्य की भावना है। शान्ति व विकास के नाम पर बृहद् स्तर पर नर-संहार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि शान्ति की प्राप्ति सही अर्थों में प्राप्त करनी है तो उसके लिये केवल अहिंसा ही एक साधन मात्र है। अहिंसा के द्वारा विश्व की जटिलतम समस्याओं भी समाप्त की जा सकती है।

आज विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये वैज्ञानिक नये-नये आविष्कारों में जुटे हुये हैं। उनमें से कई आविष्कार अभिशाप बन कर सामने आये हैं। वर्तमान में विश्व में अणु, परमाणु, हाइड्रोजन बमों इत्यादि का निर्माण चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र मंडल के सर्वे के अनुसार वर्तमान में विश्व में 50 हजार से अधिक अणु, परमाणु शस्त्र विद्यमान हैं। इन शस्त्रों की घातक शक्ति दस लाख अणु बम जितनी है। कभी यदि संयोग वश या यंत्री भूल से यदि बम फूट पड़ा तो नर-संहार का बीभत्स रूप सामने आयेगा, जिसे देखने के लिये शायद ही कोई प्राणी मात्र बच पायेगा। जापान के दो महानगरों हिरोशिमा, व नागासाकी इसके जीते जागते उदाहरण हैं जहाँ की भूमि आज भी वज्र है और वहाँ के प्राणी भी सामान्य प्राणियों के समान नहीं हैं। वहाँ के लोग आज भी उनके प्रभाव में अकृते नहीं हैं।

आ: वर्तमान में इस स्थिति में उबरने के लिये अहिंसा एक अमोघ अस्त्र है। इसके समक्ष अन्य सभी या कोई मुकाबला नहीं है। अहिंसा में दुश्मनों के दमन भी नहीं, बल्कि उद्योग की भावना होती है।

अतः अहिंसा द्वारा ही विश्व में सेवा, प्रेम, त्याग, करुणा, सत्यादि उदार प्रवृत्तियों की स्थापना की जा सकती है। अहिंसा की एक चिंगारी ही विश्व में व्याप्त अशांति को दूर कर सकती है। वर्तमान की वैज्ञानिक शालाओं में विनाशकारी साधनों का निर्माण हो रहा है तो अहिंसा की अनन्त शक्ति से रक्त संहारियों को बश में करने की मूल मन्त्र के दर्शन हुये हैं।

अहिंसा के द्वारा ही भारत ने सहस्रों वर्षों की दाक्षता से मुक्ति प्राप्त की है। आज सम्पूर्ण मानव समाज के पास यह अमोघ अस्त्र है और इसके द्वारा हम सब मिलकर शान्ति की स्थापना की ओर कदम उठा सकते हैं। आज आवश्यकता है तो किसी ऐसी व्यक्ति की है जो आगे बढ़कर अहिंसा की चिंगारी प्रज्ज्वलित करे, जिससे सम्पूर्ण मानव समाज को शान्ति की ज्योति मिल सके और सम्पूर्ण मानव समाज द्वारा सम्पूर्ण विश्व में अखण्ड शान्ति की पावन ज्योति जलाने में सहयोग मिल सकेगा, इसी आशा के साथ ‘अहिंसा ही धर्म, अहिंसा ही कर्म’ का नारा बुलन्द करती है। □

520-A

तलवण्डी

कोटा-5

(राजस्थान)

अभिनन्दन

संयोजक

आयोजक

परमपूज्य महाराज महाव गणिमणि
प्रभसागरजी महादय ।

पूज्य गणमाय श्रीमोभागमलजी लोडा
टोक ।

हम सब दादानर मनाधार,
तप उपधान करायो यहाँ पर आनन्दआयोरें
श्री सौभागमल जी लोडा के मन में द्योत समाई,
सभी कुटुम्ब से सहमति आयी भलावान यह भाई ॥
ममता नयी शान्ति देवी भी साथ रही प्रियतमके,
इवपावन दिन का तपकीना भाग्य खुले जीवन के ॥
निमल कामा करने भाई तप उपधान में आवो,
सत्गुरु की शिक्षा में रहकर जीवन सफ़ल बनावा ॥
प्रभुता पाकर बुरा न करना सीख ले बा इस जग में,
साथ अहिंसा को अपजवा कटकरहे त मन में ॥
भक्ति भावना मन में करना पाप कपट से डरना,
दीन दुखी पर दया भाव रख भारे सकट हरना ॥
सागर सम गम्भीर बनावी मानव जीवन अपना,
जीवन क्षणिक समझकर भाई हर पल प्रभु को जपना ॥
गयी रात को भूल भुलाकर सग्रह अधिक न करना,
बूँठ बालना पाप समझना चोरी से भी डरना ॥
रत रहनानित भले कर्म में तन मन मजबल बनाना,
ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे 'कल्याण' मार्ग अपना ॥

निवेदन

कल्याण शरण शर्मा मुनीम
दादावाडी मालपुरामयस्टाफ

सपरिवार

शरण गुरुदेव की आये,
सभी हम मन में हृपाये ॥ १ ॥
श्री गणिवय मणि प्रभु न,
नया पथ हमको दशामा
सौभागी मनुज अपनाकर,
जगत में बहुत हृपाये ॥ १ ॥
भाग्य के भोग को काटो,
जगत जजाल को छोड़ो,
गरल की व्याधि को हरन,
सुधा भी सरस बपाये ॥ २ ॥
मनो मालिन्यता छोड़ो,
गुरु के हाथ नित जोड़ो,
सगन से भूँदता तोड़ो,
ज्ञान के दीप जल जाये ॥ ३ ॥
लोभ के भवर से बचना,
मोह के फाँस से हटना,
छाल सच नित्य जीवन में,
प्रेम की धार बह जाये ॥ ४ ॥
टाकना रोकना सीख,
अनुज को द्रवित हो दीख,
वह 'कल्याण' सबही को,
ज्योत की विरण दशायें ॥ ५ ॥

अनेकांतवाद—महावीर ने अपने मत को ही लक्ष्य प्राप्त करने का एक मात्र सही रास्ता मानने का कभी दुराग्रह नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् के लक्ष्य प्राप्त करने के और भी रास्ते हो सकते हैं। इसी कारण महावीर का मत अनेकांतवाद भी कहा जाने लगा। महावीर को इस मान्यता से ज्ञान विज्ञान चिंतन मनन और सोच समझ के मार्ग को अवरुद्ध नहीं होने दिया और वैचारिक क्रांति की धारा को सतत प्रवाहमान रखा। धर्म हो या राजनीति, मत दुराग्रहिता ने पिछले दो हजार वर्षों में इतने भयंकर युद्ध, करोड़ों लोगों का नर-संहार और तबाही मचायी है कि सोचते ही सिहरन होने लगती है।

अब हम साम्यवाद की थोड़ी चर्चा करें। साम्यवादी व्यवस्था का लक्ष्य माना गया है—हर एक के लिये आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक एवं हर एक के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार काम तथा बदलाव के दौरान स्थापित सर्वहारा वर्ग की अधिनायक शाही और राज्य सत्ता का शनैः शनैः विनाश। सोवियत रूस में समाजवादी क्रांति को हुए बहत्तर वर्ष हो गये पर क्या वह अपने घोषित लक्ष्य की दिशा में कुछ भी आगे बढ़ पाया? एक निष्पक्ष विवेचक द्वारा वे-हिचक उत्तर दिया जा सकता है कि समाजवादी क्रांति के गर्जक और पथ प्रदर्शकों के लक्ष्य-क्षेप हो जाने से राज्य सत्ता का विनाश होने की दिशा में प्रगति करने के बजाय वहाँ सत्ता का जितना अधिक केन्द्रीकरण हो गया कि उसने निरंकुश शासनाधीनता का रूप अविचारपूर्वक लिया। सोच और अनिवार्यता का रूपांतर होने में देन मात्र गुलाब के बगान बन गया।

महावीर ने अपने अहिंसा, अस्पर्श और अनेकान्तवाद के मार्गों के द्वारा व्यक्ति को समाज पर एक समतावादी समाज की स्थापना की। उसी मत सम्यक्ता कि अहिंसा ही समाजिक क्रांति का मार्ग है। इसे हम ही समाजवाद

पक्ष भी उतना ही सत्य है कि समाज की परम्परा और संस्कारों का व्यक्ति के जीवन पर स्थायी और अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिये जब तक व्यक्ति के साथ ही समाज बदलने की प्रक्रिया को जोड़ा नहीं जायेगा व्यवस्था बदलने का मतव्य पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि महावीर के अनुयायी ही आज सबसे अधिक परिग्रही, पर-पीडक और दुराग्रही बने हुए हैं इसी तरह की खामी साम्यवादी क्रांति में भी रही। उन्होंने सत्ता के बल पर समाज व्यवस्था तो बदलने का प्रयास किया पर साथ में व्यक्ति की मनोवृत्ति बदलने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा हुआ कि लक्ष्य भ्रष्ट होने के साथ ही प्रति-क्रांति की भूमिका भी बनने लगी। उपरोक्त विवेचन से यह महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि आज की विपमता को समाप्त करके समतावादी समाज की स्थापना के लिये चाहे हम भगवान् महावीर द्वारा बताये मार्ग पर चलें या साम्यवादी क्रांति पथ के अनुसार काम करें, हमें व्यक्ति एवं समाज दोनों को बदलने का कार्य साथ-साथ चलाना होगा। इस क्रांति के संयोजन कर्ताओं का जीवन व्यवहार अपने आदर्श के अनुरूप मादा और त्यागमय होना चाहिये। तब ही वे समाज को समता के उच्चादर्श से अनुप्राणित कर सकेंगे। इसी तरह राज्य सत्ता के द्वारा भौतिक समता स्थापित करने से समतावादी समाज की स्थापना सम्भव नहीं है उनके निम्ने व्यक्ति की मंगल एवं भाग की मनोवृत्ति को अपरिग्रह एवं त्याग की मान्यता में बदलना भी अनिवार्य है।

शमपुरा बाजार
कोटा-6 (राज.)

चरित्र निर्माण में नारी का महत्त्व

विनती जैन

नारी शब्द ना + अङ्ग से मिलकर बना है इसका अर्थ है नारी किसी की शक्ति नहीं हो सकती। नारी का हृदय प्रेम व वात्सल्य का सागर है। भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है—

“यत्र नायस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता”

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी शीलवान् है, निष्ठावान् हो गुणवान् हो, चरित्रवान् है। उसकी पूजा होती है। जिन्दगी के हर मोड़ पर स्त्रियाँ न पुरुषों का साथ दिया है हमारे सामने सीता जमी पत्नी, चन्दनबाला जसी सती तथा अनेक ऐसी महिलाओं के उदाहरण हैं जो बहुत विदुषी थीं। किसी भी देश की उन्नति तथा विकास का उत्तरदायित्व बहुत अधिक उस देश की स्त्रियों पर निभाने पड़ता है। जीवन में चरित्र का विशेष महत्त्व है। सम्पुष्टि से पूर्ण जीवन ही अच्छा जीवन है। चरित्र का निर्माण नारी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। नारा माता है, वह जन्म से नाना व चरित्र निर्माण में महान् योगदान कर सकती है। वह सन्तान के पालन पोषण के साथ उस योग्य बना सकती है। भिवाणी, नेपालियन यदि महान् पुरुषों की नानाओं भी महान् थीं। अच्छा एक गीली मिट्टी का समय होता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी में इच्छानुसार घनन बना सकता है उसी प्रकार नारी जन्म अच्छा के जीवन का इच्छानुसार बना सकती है। वह उनमें अच्छी व बुरी आदतों का रीज हो सकती है। अच्छा के अच्छे व बुरे चरित्र का निर्माण नारी का अपना हाथ है। मनोविज्ञान के अनुसार अच्छे

वातावरण से प्रभावित होने हैं, अच्छे जसा देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। नारी का अपने घर में व आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना चाहिए। झगड़ालू परिवार के अच्छे भी झगड़ालू बनने हैं। अच्छा का अधिकांश समय घर में व्यतीत होता है। घर का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना जैसा होगा उसी के अनुसार अच्छी में आदतें विकसित होंगी। घर में काम की जिम्मेदारी नारी पर है इसलिए घर में वातावरण को अच्छा बनाने रखने की जिम्मेदारी भी नारी की है। वह अपने घर में वातावरण को अच्छा व सुन्दर बनाकर ही अच्छा के चरित्र का निर्माण सही प्रकार से कर सकती है। नारी अपने अच्छों में धार्मिक संस्कार डालकर उसने जीवन को सुधार सकती है। नव्वार मन का महत्त्व बतकर वह अच्छा को निभाने बना सकती है। कर्मों की विचिन्ता बतकर आत्मा ही बता है आत्मा ही भोक्ता है एक भाग अच्छा में भरे जिनमें वह गलत कार्य करत हुए एक जायें और किसी का दुख देने की भावना उनमें न आय। अच्छों के चरित्र निर्माण के लिए नारी का शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उनमें अच्छे गुण व संस्कार होने चाहिये। उसका स्वयं का आचरण व व्यवहार अच्छा होना चाहिये।

नारी अच्छा को बचपन से ही देश भक्ति जस गुणों की शिक्षा देकर उनका चरित्र निर्माण कर सकती है। एक सुशिक्षित माता की शिक्षा हजारों शिक्षकों से भी बढ़कर होती है। यह शिक्षा ही अच्छों के चरित्र का निर्माण करती है।

जब चरित्र निर्माण में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

क्या आप जानते हैं ?

□

संकलन—सुरेन्द्रकुमार लोढा 'पप्पी'

संवर के 108 भेद/कारण होते हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

3 गुप्ति—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, काय-गुप्ति ।

5 समिति—ईर्यासमिति, एपणासमिति, भापासमिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति ।

10 धर्म—उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव उत्तम-आर्जव, उत्तमशील, उत्तमसत्य, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआकिंचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य,

12 अनुप्रेक्षा—अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अणुचि, आश्रय, संवर, निर्जरा, नाक, बोधिरुर्लभ और धर्म ।

22 परिषहजय—श्रुधा, तृपा, शीत, तृण, दानमन्त्र, नान्य, अरति, स्त्री, चर्या, निपद्या, शैया, प्राप्ति, वध, याचना, अन्तर्भ रोग, तृणरक्षण, मन, मनारसपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदमन ।

12 तप—अननन, अवमौर्ध्व, प्रति-पत्तिध्यान, न्य परिन्याग, विजिनमन्याशन, नायकन, प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यान्य, स्वाध्याय, गुरुमर्म और ध्यान ।

9 प्रायश्चित्त—आलोचना, प्रतिक्रमण, तद्धभय, विवेक, व्युत्सर्ग तप, छेद, परिहार, उपस्थापना ।

4 विनय—ज्ञानविनय दर्शनविनय, चारित्र-विनय, उपचारविनय ।

10 वैद्यान्य—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैष्य, ग्लान, कुल, गण, संघ, साधु और मनोज ।

5 स्वाध्याय—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय, धर्मोपदेश ।

2 व्युत्सर्ग—वाह्यउपधि और अभ्यंतर-उपधि ।

10 धर्मध्यान - अपायविचय, उपायविचय, जीवविचय, अजीवविचय, विपाकविचय विराग-विचय, भवविचय, सस्थानविचय, आज्ञाविचय, और हेतुविचय ।

4 मुक्लध्यान—पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिर्वति ।

हो सकना है, संवर के 108 भेदों के कारण ही आचार्यों व साधुओं के नाम के साथ 108 लगाया जाता है । आप की मान्य में भी 108 मणियाँ संभवतः इसी वजह से होती हैं । □

(राज० केकड़ी)

सम्बन्ध में बहुत नान प्राप्त हुआ। पूजनीय मणि प्रभ सागर जी म सा सुत्रह त्रिया में जन धम के बारे में नई नई जानकारी देते थे। म सा का व्यवहार इतना सरल और उनकी वाणी में मधुरता लगी कि मेरे भी मन में जन धम के सम्बन्ध में जो भी प्रश्न थे उन सभी को पूछने का माहस मैं कर सकी। मैंने कभी सोचा भी न था की गणिवय श्री जो इतने विद्वान् हैं उनसे मैं अपने दिल में उठने वाले छोटे छोटे प्रश्नों का भी निवारण करती। उन्होंने मेरे हर प्रश्न का उत्तर इतने सरल ढंग से दिया कि उनकी वाणी में इतना अमृत घरसता है कि उनके एक-एक शब्द मेरे अंतर में उतरता गया और उनके प्रति मेरी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। अब मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी और मेरे मन में जब भी किसी भी त्रिया के सम्बन्ध में असमंजस होता मैं तुरंत उसका निवारण करने में सा के पास पहुँच जाती। बार बार प्रश्न पूछने पर भी कभी उनके मुख पर रोप द्वेप की रखा नजर नहीं जाती, हर बार मेरी हिम्मत ही बढ़ाई, हमेशा मुझे उत्साहित किया। उपधान के अंतगत सभी को प्रातः 3 बजे उठना होता है, उठ कर 100 लोचस्म का काउस्म करते हैं, लागस्म का काउस्मग खड़े खड़े करना चाहिये। यदि खड़े नहीं कर सकें तो पदमासन में बैठकर रीट की हड्डी को सीधी रखकर ध्यान करना चाहिये। 5 बजे प्रतिज्रमण

का समय था। प्रतिज्रमण के पश्चात् पडिलेहन विधि करनी। पडिलेहन के बाद अग पडिलेहन उपधि पडिलेहन करने के बाद माम्यज्य, इसके बाद वस्ती सशोधन के लिये जाते हैं। वस्ती सशोधन करते समय देवता कि कोई पचेन्द्रिय जीव तो नहीं भरा पड़ा है या कोई हड्डी बगैरह तो नहीं पड़ी है। इसके बाद गणि वय श्री त्रिया प्रारम्भ करवाते हैं इस त्रिया के अंदर 100 यमासमर्ण भी देने पड़ते हैं। पहले 50 यमासमर्ण देते उसके बाद सब बैठ जाते बाड़ी देरी सभी बीजों का जय ममयाने बाकी के यमासमर्ण फिर श्रुपिमण्डल का पाठ सुनाते फिर सामूहिक मन्दिर दर्शन भवनामर का पाठ गुरु इक्तीसा, उसके बाद 100 फेरी 10 बजे उषाढा घोरसी की मुहपत्ति पडिलेहन करना फिर व्याख्यान सुनना उसके बाद देववन्दन 20 माला फेरनी। प्रथम उपधान वाले 20 नववार की माला दूसरे वाले 3 लोचस्म की तीसरे वाले उन-मुयुष्म की माला फेरनी, एक दिन उपवाम दूसरे दिन एकामना होता है। फिर 3 बजे पुन पडिलेहन की त्रिया करना, शाम को 6 बजे गणिवय श्री त्रिया करवाते। त्रिया के पहले 25 मिनट विषयना कराते उसके बाद क्रिया, उसके बाद प्रतिज्रमण होता 8 बजे रात्रि में 35 बोल की चचा होती, उसके बाद राई सयारा करते 10 बजे सोना। □

मनुष्य के पास बहुत बड़ी मौलिक शक्ति है जो अय प्राणियों के पास नहीं है। और वह है—भाषा। मनुष्य ही अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा का यदि दुरुपयोग किया जाये तो उसके द्वारा हमारे भीतर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

—गणि मणीप्रमसागर

मेरे अनुभव

□

सुश्री बेला छाजेड़

जिन्दगी में पहली बार मुझे अपने जैन धर्म में होने वाली क्रियाओं को करने तथा जैन धर्म के, बारे में जानने का अवसर मिला। बचपन से आज तक मैं जैन धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सकी थी। उपधान के सम्बन्ध में मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि ये तपस्या होती कैसी है? पर जब मेरे नाना जी श्री सौभाग्यमल जी लोढ़ा ने उपधान करवाने के बारे में हमें बताया तब हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई परन्तु फिर भी इसमें होने वाली क्रियाओं से मैं पूर्णतः अनजान थी, फिर जब नानी जी ने इस तपस्या में बैठने का निर्णय लिया तब मेरे भी दिल में यह भाव आया कि इस उपधान तपस्या को एक बार करके देखना अवश्य चाहिये और वैसे भी मेरे दिल में जैन धर्म के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा तो थी ही लेकिन बैठने का निश्चय किया और जयपुर में ही साध्वी जी म. ना. प्रवर्तिनी महोदया पु. सज्जन श्री जी म. ना. के पास जाकर उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की उन्होंने बहुत सरल रूप से मुझे उपधान क्रियाओं के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि मुझमें भी उम्र में छोटी-छोटी लड़कियाँ इस उपधान को पूरा कर चुकी हैं तब मैंने भी सोचा जब मैंने भी निर्णय लिया है भी क्यों नहीं। तब मैंने घर जाकर मामी पास में बात की, बहुत धर्म पर उगीन भी अनुमति प्रदान कर दी। इस बात के भी अपने कुछ दिनों की अपनी समझाने समय में इसे सीधे भाती में विभक्त कर दिया गया

है—प्रथम 51 दिन का, दूसरा 35 दिन का तीसरा 28 दिन का। इन तीन उपधान को पूर्ण करने पर ही वास्तविक रूप में उपधान पूर्ण समझा जाता है। इसके अन्तर्गत सभी श्रावक-विकाओं को साधुओं का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इस उपधान को करके ही पता लग सकता है कि साधु जीवन में कितना सुख है।

मैंने 3-12-89 को दूसरे मुहूर्त में प्रथम उपधान में प्रवेश किया, उस दिन सुबह मुझे जल्दी उठकर प्रतिक्रमण करना था। घर में कभी भी 7 बजे से पहले नहीं उठती पर पता नहीं उस दिन मुझे किसी ने नहीं उठाया फिर भी न जाने कौन सी शक्ति ने मुझे उठाया। मैं स्वयं उठकर प्रतिक्रमण में गई पर एक भाव मेरे मन में अवश्य आया कि यहाँ मालपुरा में गुरुदेव की शरण में आकर मुझमें एक अजय शक्ति आ गई है। वन उगी दिन सुबह मैंने निश्चय किया कि अब चाहे जो कुछ भी हो मुझे ये उपधान पूरा करना है। मैं कभी भी उपवास नहीं करती थी निर्या सम्बन्धों का एक उपवास करती थी फिर भी मैंने इसे करने का निश्चय किया। दो चार दिन तो क्रिया आदि करने में मन नहीं लगा। पर धीरे-धीरे सबके व्यवहार देखकर मन लग गया साथ में उपधान करने वाले भी अपने में। यहाँ पर जितना आनन्द मुझे प्राप्त हुआ उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस करने में मुझे आनन्द का अनुभव होने लगा। साथ पर क्रिया ही नहीं होती बल्कि प्रेम धर्म के

नमस्कार महामन्त्र की महिमा

डा. अमृतलाल जाँधी (श्रवकाश प्राप्त प्राध्यापक जोधपुर विश्वविद्यालय)

जैन दर्शन परमात्मावादी न होकर आत्मवादी है। वह सृष्टि के रचयिता या संचालक रूप में ईश्वर जैसी किसी शक्ति की नहीं मानता। उसके अनुसार यह सृष्टि प्राकृतिक रूप में अनादि काल से चली आई है और अनन्त काल तक चलती रहेगी। इस सृष्टि में अनेकों आत्माएँ कम बधन के कारण भव भ्रमण करती रहती हैं और उनके कम टूटने पर वे स्वतः परमात्म स्वरूप बन जाती हैं। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष गति को प्राप्त सिद्ध आत्माएँ पुनर्जन्म नहीं लेती। अतः जैन दर्शन में अवतारवाद की मायता नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति किसी अथ की कृपा या दया का परिणाम नहीं होती है अपितु स्वयं के सफल प्रयासों का ही परिणाम होती है।

जैन दर्शन का शाश्वत मित्रात है—

अप्पा वत्ता विक्त्ताय, दुट्ठाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तभत्ति च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिय ॥
उत्तराज्जयान सूत्र 20/37

अर्थात् आत्मा स्वयं ही सुख दुःख का करने वाला है। उसके पत्र भोगन वाला है एवम् उनमें मुक्ति पाने वाला है। जब तक आत्मा पर शुभ अशुभ कर्मों का आवरण है वह आत्मा मनुष्य, पशु, देव और नरक की चार गतियों में भव भ्रमण करती रहती है। परन्तु दान, धन, चारित्र्य और

तप की आराधना से जब किसी आत्मा के कम बधन समाप्त हो जाते हैं तो वह आत्मा भव भ्रमण में मुक्त होकर अनन्त सुख की मोक्षावस्था को प्राप्त हो जाती है अर्थात् वह सिद्ध बन जाती है।

इसीलिये जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष का महत्त्व नहीं है और नमस्कार महामन्त्र में भी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या चौबीसवें तीर्थंकर महावीर को वंदन न होकर वह समस्त अरिहतो, सिद्धो, आचार्यों, उपाध्यायों, और साधु गणों का वंदन है जो अहिंसा सत्य और तप की आराधना कर रहे हैं जयवा करते हुए सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं तथा जिन्होंने सिद्ध बनने की इच्छा रखने वाला का वष प्रदर्शन किया है।

परमात्मवादी विचारधारा वाले धर्मों की मायता है कि इष्ट परमात्मा का सत्त्वा भक्त बनना से मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। परन्तु जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा का स्वयं परमात्मा बनने का अधिकार माना गया है। अथ शब्दा में प्रत्येक भक्त को अपनी आत्म शक्ति का विकास करते हुए स्वयं भगवान् बनने का अधिकार है। जैन दर्शन के अनुसार, मुक्ति किसी दूसरे के हाथ की बात नहीं है अपितु प्रत्येक आत्मा की मुक्ति स्वयं उसी के हाथ में है। अप्रतिष्ठित श्लाक में यह दात गली भाति स्पष्ट हो जाती है।

सत्य

संकलन—कमलकुमार लोढा

बोलें सत्य, परन्तु सत्य में,
आकर्षण का मीठापन हो ।
ग्रहण करें हम सत्य वही नित,
जो सुरक्षित रस का सावन हो ॥
अपने प्रति सत्य होना ही,
सत्य धर्म का सच्चा पालन ।
भीतर बाहर एक रूप हो,
तभी सत्य की गंगा पावन ॥
सत्यवादी जन पूज्य गुरुवत्,
स्वजन समान सभी को प्यारा ।
माता ज्यों विश्वास-पात्र हैं,
निर्मल उसका जीवन सारा ॥

तप

अत्म-मूर्त्य की ऊँचा तप है,
जिससे जीवन-क्षितिज चमकता ।
विषय-वासना क अंधियारा,
फिर मन-जग में कही न दिग्गता ॥
तप है जीवन का चिर शोधन,
परिष्कार का सच्चा साधन ।
करें अशुभ वृत्तियाँ निवारण,
शुद्ध वृत्तियों का सम्पादन ॥
जो नाशकजन तपोश्रेष्ठ में,
नश्य पण्यते हैं, वरने हैं ।
निज विराम की वरम भूमिका,
पर ये आगेतन करने हैं ॥
केकड़ी (राज०)

है। मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य जैन और बौद्ध दर्शन में ही नहीं अपितु वैदिक दर्शन में भी माना गया है। वैदिक दर्शन में धर्म अर्थ, काम और मोक्ष चार तथ्य मान गये हैं तथा यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अथ और काम भी धर्म के अनुसार करना चाहिये व मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को सदैव ध्यान में रखना चाहिये।

जैन दर्शन के अनुसार सिद्ध आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता और वे सिद्ध शिवा पर स्थाई रूप में निवास करती हैं जहाँ राग द्वेष, काम मोह-लोभ आदि कुछ भी नहीं है अपितु जीवन का वास्तविक सुख परम आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अतः सिद्ध आत्माएँ भी हमारे लिये वदनीय एवं पूजनीय हैं क्योंकि वे हमारी प्रेरणा स्रोत हैं व उनके पद चिह्नो पर चल कर हम भी उनके साथ बैठने के अधिकारी बन सकते हैं। सिद्ध आत्माएँ भी कभी हमारी ही तरह थीं परन्तु उन्होंने अपने भव वधना को काट कर मोक्ष के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया अतः हम उनका वदन और अभिनंदन करते हैं।

नमस्कार महामन के तीसरे पद में उन समस्त आचार्यों को वदन किया गया है जो तीर्थंकरों द्वारा स्थापित सभ के अनुशास्त्रा हैं। वे अरिहत् परमात्मा के प्रथम व प्रमुख शिष्य हैं तथा जहाँ की वाणी और विचारों का प्रसार प्रचार करते हुए स्व और पर का कल्याण करने में लीन रहते हैं। उनका स्वयं का लक्ष्य अरिहत्/सिद्ध पद की प्राप्ति है परन्तु साथ ही साथ वे अपने जीवन-पर्यंत स्वयं तथा अपने सहयोगी उपाध्याया एवं साधु सत्तों के माध्यम से तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म और दान की विवेचना एवं व्याख्या करते हुए गृहस्थों का मार्ग दर्शन करते हैं।

आचार प्रधानता आचार्य का प्रमुख गुण है। उनके लिये जहिमा, मयम और तप धर्म के

मूल मंत्र हैं जिनका वे स्वयं कठोरता से पालन करते हैं व करवाने का सदुपदेश देते हैं। इस दृष्टि से उनका स्थान प्रमुख शिक्षकों का है जो अरिहत्तों द्वारा प्रतिपादित धर्म व उपदेश सामान्य व्यक्ति को उसकी सामान्य भाषा और शैली में समझा कर उसे धर्माचरण में दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। वे सम्यक् (सही) ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र के उपासक और उद्बोधक हैं। अतः हमारे लिये सचदा आदर पूर्वक वदनीय है। आचार्य सदैव अगाध ज्ञान वाले मूढ-जय के पाना व अध्ययन-अभ्यास में रत रहते हैं। अतः व्यावहारिक जगत् में उनका जीवन एक ऐसा आदर्श होना चाहिये कि वे उपाध्याया साधुओं व अपन अनुमाइयों के प्रेरक बन सकें।

नमस्कार महा मन के चौथे पद में उपाध्याया को वदन किया गया है जिनका स्थान आचार्यों एवं सामान्य साधु सत्तों के बीच में है। उनका काम अपने आचार्य के निर्देशन में रहते हुए जहाँ के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। उनका मुख्य दायित्व है ज्ञान की आराधना करवाना। अतः उनका विशिष्ट कार्य साधु सत्तों को अध्ययन कराना व उनका निरीक्षण नियंत्रण करना भी है ताकि वे आत्मोद्धार के अपने पथ पर सही रूप में अग्रसर होते रहें। वैसे ज्ञान और सयम की दृष्टि से आचार्य उपाध्याय में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि उपाध्याय ही आगे जाकर आचार्य बनते हैं।

नमस्कार महामन के पंचम पद में विश्व के समस्त साधु सत्तों को वदन किया जाता है जो क्षमा भूमि हैं व अपने पारिवारिक गृहस्थ जीवन का त्याग कर स्व और पर के कल्याण में अहिंसा, सयम और तप की आराधना में लीन हैं। समस्त धारी साधु ज्ञान, दर्शन और चारित्र में स्थिर होते हैं व हमारा ही स्थिर करवाते हैं। वे पंच परमेष्ठी

स्वयं कर्म करोत्यात्ता, स्वयं तत्फलम ण्नुते ।
स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद् विमुच्यते ॥

अर्थात् आत्मा स्वयं ही कर्म करती है व उसका फल भोगती है। वह इस संसार में भ्रमण करती है व मुक्त होने में भी समर्थ है। इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मंत हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं अतः वे हमारी वंदना के अधिकारी हैं।

जैन धर्म में दिगम्बर, श्वेताम्बर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी व छोटे बड़े अन्य कई अंतर प्रत्यंतर उत्पन्न हो गये हैं तथा प्रायः प्रत्येक के द्वारा कई नये मंत्र, मंत्र, ग्रन्थ आदि की भी रचना की गई है। तथापि उनमें मूल ग्रन्थों व मंत्रों के सम्बन्ध में एकमत है तथा नवकार मंत्र यानि नमस्कार महामंत्र वह प्रथम मंत्र है जिसे सभी जैनो बिना किसी भेदभाव के अंगीकार और स्वीकार करते हैं। यह मंत्र जैनो के प्रत्येक घर में प्रत्येक बालक को सिखाया जाता है। जैन धर्म के किसी भी शास्त्र या मूल का ज्ञान नहीं रखने वाला प्रत्येक जैन कम से कम नमस्कार महामंत्र का ज्ञान तो अवश्य रखता है और सुख दुःख के अवसरों पर श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण भी करता है। इस दृष्टि में यह मंत्र जैन पन्थियों में जन्म लेने का एक प्रमाण पत्र माना जाता है।

[illegible]

“जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग
जान लिया ।
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का. निम्पृह हो
उपदेश दिया ॥

वस्तुतः अरिहंत का अभिप्राय ऐसी आत्माओं से है जिन्होंने समय-समय पर राग द्वेषों पर विजय प्राप्त कर तीर्थंकर या जिनेश्वर का स्थान प्राप्त कर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हुए मोक्ष मार्ग के साधनों का संदेश प्रसारित किया है। अतः जैन दर्शन में अरिहंतों का स्थान सर्वोपरि है। वे हमारी कल्पना के सर्वांगीण आध्यात्मिक गुणों के स्रोत हैं जिनका अनुसरण, अनुसमर्थन और अनुमोदन कर हम भी अपना आध्यात्मिक और आत्मिक विकास कर मोक्ष की सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अरिहंत सर्वाधिक पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हुई हैं जिन्होंने राग द्वेष, काम-क्रोध व कपायों पर दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की आराधना करते हुए व कठोर तपस्या में अपने कर्म बंधनों को काटते हुए सर्वोपरि स्थिति को प्राप्त किया है। अरिहंत नवज यानी सब कुछ जानने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें पाँचों प्रकार के ज्ञान अर्थात् मति, श्रुत, अवधि, मनपरमंथ एवं कैवल्य प्राप्त होते हैं। अरिहंतों ने स्वयं की आत्मा का उद्धार किया है उनका ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना भी की है तथा अनेकों आत्माओं ने उनके बताये मार्ग पर चल कर अपनी आत्मा का उद्धार किया है और हम भी कर सकते हैं। उन दृष्टि में तीर्थंकर से प्रवान् स्तंभ हैं जो अज्ञान के योग्य अधस्तार में जगती स्थिति में रहकर भूमि-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखाने हैं।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अहिंसा परमोधर्म

□

विचक्षण शिष्य साध्वी तिलक श्री

ब्रह्मण्य म विश्य म यदि सुख भित्ता ह
 गानि हामी ह ता बह केवन अहिंसा म म ही ।
 अहिंसा वा ता ग्य ह किसी भी प्राणी को मन
 वचन और वाया स सभी दुःख न पहुँचाना इस
 समार म प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है साथ ही
 सुख जानि चाहता है । सभी मानव दुःखमुक्त रहना
 चाहते हैं परन्तु उसम एक स्वाभाविक दुर्बलता है
 हम अपना ही स्वाय दखते हैं । हमारी अहता ममता
 मूलक वृत्तियाँ हम अपन धृद्र स्वाय तक ही सीमित
 रखती हैं अतः हम अपनी ही रक्षा तथा उन्नति
 चाहते हैं । अतः जीव चाह हैरान परेशान हो जाय
 मूलप्राय वन जाय, अरे प्राणहीन हो जाय ता भी
 इसम प्रपाजन परवाह नहीं हमारा उल्लू मीथा
 होना चाहिये । अपनी तुच्छ भावना से पर व्यक्ति
 का पर प्राण का भक्ति तुच्छ ममप कर अनीव कष्ट
 दन ह । उनका अहित करन ह एक उह मार पीट
 करते हैं । हम अपना धम भूत जाने हैं, आ तन्व
 सेनना धम उसम उपस्थित है वही चेतना मुजृष्टा
 समस्त प्राणिया म विद्यमान है ।

आप सुय खोजन है । स्वय के लिय या
 दूसरा के लिए स्वय सुख जानि खोजत हैं ता
 दारे जीवों को दुःखी करन हा ।

श्री मन बनना चाहत हो, कुछ त्राग गरीय
 हाणि पट भर भाजन चाहत हा कुछ लाग भूजे
 रहेंग ।

असह्य जीवा की हिंसा होनी है तब बगला
 बनता है परिवार बटता है सामरिक मुखानुभव
 होता है । स्वकीय सुख हेतु अन्यो को पीडित करना,
 जीवन मुक्त बना देना यही दुर्गति का कारण है ।
 प्रवृत्ति न प्रत्येक प्राणी को चाहे छोटा हो या बड़ा
 कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सबको समान
 अधिकार दिया है । जीव सत्ता से सभी एक समान
 है परन्तु यह मनुष्य है जो बुद्धि और चित्त का
 सर्वोत्तम रूप पाकर अपने को सबका राजा समनता
 है । अपनी स्वाय वृत्ति को पुष्ट करने के लिये
 छल प्रपञ्च, विश्वासघात मिथ्यावाद, स्नेह भग आदि
 करके सबको दुःख समुद्र म धकेल देता है ।

अहिंसा एक ऐसा पावन धम या पवित्र
 कतव्य है जो सृष्टि मे समुचित व्यवस्था करता है ।
 मानव सुख पूर्वक जीवन यात्रा कर सकता है ।
 सबन समत्व बुद्धि का प्रकाश होना है ।

माचिए । आप प्रकाश की ओर अग्रसर
 हैं या अधकार की ओर । प्रकाश मे सुख है शांति है
 अधकार म दुःख और अज्ञाति है । यदि जो आरम्भ
 म आमतत्तन है जीव हिंसा मे जातप्राप्त है ना
 घोर अधकार की ओर जा रहा है ।

धन संपत्ति के प्रतापन मे फसने जाने
 लोग जीव हिंसा प्रचूर धन्द्वे करने हैं । प्लेट,
 फ्राइट, फेन, फान फर्नीचर और फेमिली इन फर्नार
 कंपनी म अतीव प्रसन्नता का रसान्वादन करते ह ।

के बट वृक्ष की जड़ है तथा उत्तरोत्तर आत्मोत्थान में प्रगति करते हुए उपाध्याय और आचार्य भी बनते हैं ।

उन प्रकार नमस्कार महामंत्र में अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुगणों को वंदन किया गया है जो गुणों से सम्बन्धित हैं, न कि व्यक्ति से उनमें उन अमर्य आत्माओं को वंदन किया गया है जिन्होंने आध्यात्मिक उच्च स्तर प्राप्त किया है अथवा करने के मार्ग पर कटिबद्ध हैं ।

इसलिए नमस्कार महामंत्र की अंतिम चार पत्तियों में कहा गया है कि उस पंच परमेष्ठी को किया गया नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है और नव मंगलों में प्रथम है । अन्य शब्दों में, यह मंत्र नव धर्मों का मूल है तथा विश्व वधुत्व और विश्व प्रेम का प्रतीक है । उनके उच्चारण, मनन और चिंतन में हमारे राग, द्वेष, मोह आदि का क्षय होकर शुभ भाव प्रकट होते हैं । अतः जैन दर्शन की मान्यता है कि इस मंत्र के कुल अठमठ श्रवणों में संपूर्ण चौदह पूर्व के ज्ञान का सार निहित है ।

उत्तराख्यमन मृग भी टीका में निम्न श्लोक में इस मंत्र का महत्त्व सर्वोप में समझाया गया है—
 सम्यगे नमः पापोदधि, उन्मुः स्यान्नियतं गुरुः ।
 परमेष्ठि नमस्कार मंत्र नं दमर मानमे ॥

अर्थात् हमारे समस्त पापों में पापी प्राणी भी निश्चित रूप में शिव गति को प्राप्त करता है । अतः इस परमेष्ठी नमस्कार मंत्र को आज सर्वत्र

अपने हृदय में मनन चिंतन करें । अन्य शब्दों में, हम कह सकते हैं कि नमस्कार महामंत्र एक पारस पत्थर की तरह है जो उसके छूने वाले को स्वर्ण बना देता है । नमस्कार महामंत्र का मंगल जिसके अन्तःकरण में है, वह उस आत्मा को पूर्ण मंगल रूप बनाकर सिद्ध रूप बना देता है । जैन दर्शन की मान्यता है कि जो व्यक्ति मन, वचन और काया की शुद्धि से नौ लाख नवकार का जाप करता है, वह तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजन करता है । जीवन की अंतिम घड़ी में इस मंत्र के श्रद्धा पूर्वक स्मरण मात्र से आत्मा का पुनर्जन्म नीच गति में नहीं होता है । ऐसा मतव्य विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है उसी प्रकार जैसा कि वैदिक धर्म की मान्यता है कि जीवन के अंतिम समय में भी राम का नाम लेने से आत्मा सद्गति को प्राप्त होती है ।

नमस्कार मंत्र अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण होने से उनका जाप निश्चित समय पर व निश्चित आसन पर बैठकर करना चाहिये । यह जाप एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा के सामने बैठकर दीपक, धूप आदि की शुद्धि के साथ करना अधिक उपयुक्त है । परन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जाप करने समय हमारा मन उस मंत्र में पूर्ण रूपेण केन्द्रित होना चाहिये । अन्य शब्दों में, नवकार का जाप करते समय हम नवकार नव बन सकें नव ही मंत्र की निद्रि एवं नफरना होनी है । यह स्थिति निरन्तर अभ्यास में ही आती है अतः हमें इसका प्रायश्च यथाशीघ्र कर देना चाहिये यदि हमारी आरोग्य और विश्राम इस मंत्र में है ।

पूजा परमात्मा प्रतिश्रमण प्रतिभा और परमात्मा इन उपकारी पाचों धर्म मित्रों को भूतकर भ्रमित हो गया है।

भारतीय सस्कृति, धार्मिक वृत्ति और आत्मजागृति के लिये सत समागम, सत्शास्त्रध्वन, सदाचार आचार सुप्रचार मुख्य साधन हैं।

हिंसक वृत्ति का त्यागकर अहिंसा के अवतार बनना है, सभी जीव सुखी हा, नीरोगी बनो, धार्मिक प्रवृत्ति में गतिशील रहो, यही शुभेच्छा।

साधना का मार्ग हिमालय की यात्रा में भी कठिन है। साधना के मार्ग में कष्ट भी है और फूल भी। व्यक्ति कौटो स तो अपनी रक्षा कर लेता है पर फूलों के आकर्षण में घूम जाता है।

काटो की अपक्षा फूल ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अहंकार को जन्म देते हैं। अहंकार चाहे ज्ञान का हो, चाहे तप का, यह दुर्गति का कारण बन जाता है।

आध्यात्मिक और भौतिकता के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वह यदि एक दूसरे के विपरीत हो जाये तो हमारे जीवन में सदगुणों की वृद्धि हो सकती है।

हमारा दृष्टिकोण सांसारिक साधनों के प्रति असंतोष का है। हम और पाने की चाह में दीडते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक के प्रति हमारा दृष्टिकोण सन्तोष का है। यह दोनों बातें ही ठीक नहीं हैं। इन दृष्टिकोणों में परस्पर परिवर्तन होना चाहिये।

—गणेश गणेशप्रसागर

करुणा दया, सहानुभूति, जीव-रक्षा-दान-पुण्य आदि सभी कल्याणकारी कर्तव्य धर्म को भूल जाते हैं।

परोपकार वृत्ति का नामोनिशां चला जाना है। वस हम गुन्नी, सब गुन्नी, अभिमान में उन्नत शिर हो जाता है। घमंड के मारे किसी की आवाज नहीं सुन पाते सभी ग्रंथों में यही बताया है कि दया सब धर्म का मूल है। अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। अहिंसक करुणा गुण धारक व्यक्ति सर्व प्रिय बन जाता है।

हिंसा मूलक सुख-समृद्धि के साधनों को नंगूहीत करने के लिये अधिक प्रयत्न किया, अब मोक्ष मूलक साधना से नमृद होने का भरोसा करी। असली सुख जाति धर्म साधना में प्राप्त होगी। आधुनिक गुन्नी मानव के घर में सब भेंट है, टी. सेट है, टी. वी. सेट है, डीनर सेट है, नोफासेट है, केमेट है, सभी भेंट है परन्तु सबके बीच मानव स्वयं अपसेट है—जो अपसेट हो गया है उसको सेट करने का कार्य अहिंसा धर्म का अध्यात्म साधना का है।

हिंसा और प्रतिहिंसा का विपक्षक भूमता रहता है—यह चक्र विनाशकारी घटरनाक है, मनारचक्र, कर्मचक्र में मुक्त होने के लिये अचिन्त्य प्रभावमानों निरुचक्र की आराधना सर्वोत्तम उपाय है।

जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, हिंसा का विचार आया था भी धर्म उध का कारण है, आर्या समाज की छोड़कर विनाश में आया था भी मूल हिंसा भावपूर्ण है।

रामदास महर्षि ने कहा है कि सभी जीने का मूल मूल है कि जो किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सभी सुख प्राप्त है, सब अहिंसक है।

पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव, वैर विरोध का त्याग, प्रतिगोध की भावना का परि त्याग।

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्रव्यम् ।
परोपकार पुण्याय, पापाय पर पीडनम् ॥

अठारह पुराणों में व्यास ऋषि ने दो वाक्य कही हैं—सर्व प्राणी का उपकार करना पुण्य है। पीड़ा, दुःख, कष्ट देना महापाप है। केवल व्यास ने नहीं लेकिन वेद उपनिषद्, श्रुत स्मृति, आगम सभी ने अहिंसा को ही परमोत्कृष्ट धर्म कहा है।

मुखाय सर्वजंतुनां, प्रायः नर्वाः प्रवृत्तयः
न धर्मेण विना सौख्यं, धर्मञ्चारभवर्जनात् ।

सर्व जीवों की प्रवृत्ति सुख के लिये होती है। सुख धर्म विना नहीं मिलता, धर्म भी आरम्भ नगारभ हिंसक प्रवृत्ति का त्याग करने में होता है। सुखार्थी की धर्मार्थी और धर्मार्थी को दयार्थी होना पड़ेगा।

नोक्षार्थी को पूर्णरूपेण पापवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। आज के भौतिक युग में मानव क्षणिक सुख के पीछे पावन की तरह दौड़धूप कर रहा है।

पैसा-पत्नी-परिवार-पद और प्रतिष्ठा की पगार सम्पत्ती में फँस गया है, बेरोज बन गया है, रात-दिन पाप-धर्म में लगा रहता है।

परम सुखकारी धर्महिंसा—समिन् विषय भूय गया है—उत्तरोदित जीवन बन गया, जो प्रयास हो गया, सब आया सब गया, न भयानक का समय, न दिन-रात का विचार, सब सम्पत्ती करने में लगा हो गया है।

मिलता है हमें रुद्धिगत विचारों को बदलना चाहिए तथा बाह्य साधना से ही अपनी साधना को आकृति नहीं चाहिए। कि हमने चिन्तन में उपवास किये कितनी माना फेरी, कितनी सामायिक की इत्यादि।

वरन् हमारा मारा प्रणम तो अपने मन की एकाग्रता का मूल्यांकन करना है कि हमने अपने मन को कितना बल में किया, कितना समभाव रखा, कितने पूर्वाग्रहों को छोड़ा एवम् कितना जाध्यात्मिकता से जुड़े।

विशेष अवसरों जैसे चतुर्मास पर तपस्याओं एवम् प्रत्याख्यान वाला के नाम जानन में आते हैं

जो कि मात्र एक दिखावा है। यह नहीं जाना जाता कि कितना के जीवन में परिवर्तन आया, जिनमें मन जाध्यात्मिकता में जुटे। ना भिक्षु साधना में सम्पन्न होना है

अतः साधना के माध्यम चिन्तन अनिवार्य है। बिना चिन्तन साधना व्यर्थ है और न ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है साधना के लिए तो प्राणमिवता है बाह्य प्रिया काण्डा के छुटकारों की। तभी हमारा लक्ष्य साधक होगा।

□□□

कौन सा धर्म क्या कहता है? कौन सा धर्म अच्छा है? इत्यादि विक्लता में मत फँसा। क्योंकि धर्म कभी घुरा नहीं होता है। और जो घुरा है वह कभी धर्म नहीं हो सकता।

‘धर्म विगुह्य तत्त्व है। सम्प्रदाय, परम्परारथें तथा प्रणालियाँ उसमें मिलावट नहीं करती। धर्म शिकालाबाधित है। अतः विक्लता व विविक्त जाला में न फँसकर अपनी प्रज्ञा से, विवेक से अपने आचरणों के तूना आयाम विनियमित करो।

विवेक से किये गये समस्त कार्य स्वतः ही धर्म की श्रेणी में आ जाते हैं।

— गणि भगिप्रभसागर

साधना

रीना जारोली

वर्तमान में भौतिक विकास के साथ-साथ धर्म का प्रचार बढ़ रहा है एवम् पहले की अपेक्षा नपस्याएं, जिविर, दीक्षाएं इत्यादि अधिक हो रहे हैं।

उन सभी धार्मिक क्रियाओं में साधना का अपना एक दृष्टिकोण है। वरों की धार्मिक क्रियाओं के बावजूद भी हम अपनी साधना का तथ्य नहीं जान पाते? उन सभी नियमित क्रियाओं के बावजूद भी हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। हम यह नहीं जान पाते कि हमारे जीवन में कितने सद्गुणों का विकास हुआ? कितनी राग-द्वेष में तभी आयी? कितनी शांति एवम् समता में वृद्धि हुई।

उन सबके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य हैं जिन पर सम्यग् चिन्तन की आवश्यकता है।

धार्मिक अनुष्ठानों में वास्तविकता करने में इतना लज्जा, रस नहीं आता जितना कि सम्यग् चिन्तन पूर्ण साधना में। क्योंकि निरंतर जाना ही हमारे मन में पराधना होती है।

साधना का मूल उद्देश्य शिव व शक्तियों के स्पर्श जाना है। साधनाएं अनेक प्रकार की होती हैं परन्तु अनेक प्रकार में की जाती हैं। हमें इस मूल धर्म है—

(1) शिव की प्रतिमा में प्रतिमा स्पर्श।

(2) अधिक में अधिक समय का साधना में उपयोग।

प्रतिदिन नियमित साधना करने एवम् एकांत स्थान में चिन्तन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। रात्रि में सोते वक्त एवम् प्रातः उठते वक्त चित्त जांत होता है अतः ये दोनों वक्त साधना के लिए उपयुक्त माने गये हैं।

जिन तरह पढ़ना जानने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह साधना में पूर्व उद्देश्य, तरीकों का ज्ञान जरूरी है। अतः साधना के लिए चिन्तन जरूरी है एवम् चिन्तन के लिए मन की एकाग्रता। चिन्तन में होने वाली क्रियाओं में दिग्विजय काम होता है और आध्यात्मिकता को महत्त्व मिलता है। मानव मन प्रतिहून न अनुकूल परिस्थितियों में चिन्तित नहीं होता।

यही साधना करने योग्य है जो आत्मव को रोककर संवर एवं निजंरा में महयोगी हो।

प्रातः साधना में सम्यग्ज्ञान का अभाव होता जाना है और उन्हीं उपाय साधना की ही प्रेरणा दी जाती है जबकि मूल मिलापों को उपाय साधना की प्रेरणा प्रतिदिन मान्य देना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रातः संन्यास के मार्ग भी किन्तु चिन्तन में शिव जगत् की साक्षात्कारी मार्ग में विद्यमान होते हैं जिनमें शिव कृत्यों को प्रत्यक्ष

दुश्चरित्र जीवन भर चलता रहता है। क्या कभी आपने प्याल किया कि ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अचेतन मन में जो कि $\frac{1}{10}$ भाग है प्रतिक्रिया करता है इस पर हमारा बर्तन वश भी नहीं है, यह हावी हो जाता है $\frac{1}{10}$ भाग चेतन मन का नियंत्रण हमेशा $\frac{9}{10}$ अचेतन मन से पराजित होता रहता है और इस प्रकार ये बिचार हमारे बमर्श का कारण बनते हैं।

ध्यान द्वारा अचेतन मन प्रतिक्रिया करने के स्वभाव को बदलने का अभ्यास शरीर पर उत्पन्न सुखद दुःखद संवेदनाओं का साक्षीमान से देखने का अभ्यास द्वारा किया जाता है। हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियों से जब भी संबन्धित विषय का स्पर्श होता है यथा रूप का आद्य में स्वाद जिह्वा से आदि आदि सभी चेतना का एक खण्ड हम ज्ञानेन्द्र से जुड़कर उस विषय का अनुभव करता है, सम्बन्धित संवेदना उत्पन्न होती है और मन अपने पुराने स्वभाव के कारण (भोगने के स्वभाव के कारण) उसे बुरा या अच्छा मानने लगता है। बुरा मानना द्वेष के सम्स्कार और अच्छा मानना राग के सम्स्कार निमित्त कर घट के कारण बनते हैं। लेकिन ध्यान के अभ्यास द्वारा उन संवेदनाओं को तटस्थ रूप से देखने पर (उन्हें बिना अच्छा या बुरा माने) समता में पुष्ट होने का अभ्यास मिलता है। सच्चे अर्थों में वीतरागता विकसित होती है। जीवन में सामयिक उतरान लगती है। प्रत्येक त्रिया के प्रति जागरूकता विकसित होने लगती है परिणामस्वरूप अप्रभावित जीवन जीने का प्रारम्भ होता है। भगवान् महावीर से गौतम के यह पूछने पर कि हे प्रभु मुक्ति का

माग क्या है? भगवान् ने कहा कि हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर जयात् मतन अप्रमदित रहा। हमने इस बात को बर्तन या मुता है बर्तन धार पड़ा है। लेकिन ध्यान के द्वारा ही इस तथ्य को जीवन में उतारा जा सकता है, जीवन में उतरान पर ही यह भगवानी होना है।

यह प्रकृति का नियम है कि जब हम नये घट नहीं करते तो हमारे पक्ष अजित बमर्श उदय में आते हैं। यही शरीर तल पर विभिन्न संवेदनाओं का रूप में उभर कर आते हैं उह भी यदि साक्षीभाव से तटस्थ हो कर बिना अच्छा या बुरा माने बस अनुभव करके समता में रहता उतही भी द्रुत गति से निजरा हान लगती है। और एकस्थिति वह आती अब हम नये बमर्श करते नहीं पूव के उधर की उद्दीक्षा करते रह तो शीघ्र ही हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अरिहन् अवस्था का पा सकते हैं। रास्ता लम्बा एवं कठिन अवश्य है लेकिन इसे पार हम ही करना होगा क्योंकि हम ही अनानुसृत सतत बमर्श कर हम लम्बा बनाया है। लेकिन अब भी अधिक देरी नहीं हुई आवश्यकता है दृढ़ संकल्प लगन एवं श्रद्धा कि यथा शीघ्र इस भाग पर पाया प्रारम्भ हो सके। यही भाग वीतरागता का भाग है मुक्ति का मार्ग है जो भी इस पर चलते हैं मुक्ति को प्राप्त होते हैं सदा के लिये जन्म मरण में फुटकारा पा लेते हैं।

(दोक राज०)

साधना में ध्यान का महत्त्व

□

राजेन्द्र पारख,

आगमो में साधक के लिये कहा गया है कि वह आठ प्रहर की साधना में चार प्रहर ध्यान को दें, शेष चार प्रहर स्वाध्याय या अन्य धार्मिक क्रियाओं को। उनमें यह स्पष्ट है कि ध्यान, साधना का प्रमुख अंग रहा है। ध्यान को इतना महत्त्व देने का कारण है कि उसके द्वारा कर्मों का संवर एवं निर्जंग दोनों ही संभव है। ऐसा किस प्रकार होना है यह प्रत्येक साधक के लिये समझना आवश्यक है ताकि वह भविष्य में अपनी साधना में ध्यान को भी वांछित समय देकर मुक्ति के मार्ग अपनी गति को त्वरित कर सके।

ध्यान के द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में मन का किसी आलम्बन पर केन्द्रित करना होता है वह आलम्बन 'वस्तु' है जिसके प्रति मनुष्य जागरूकता विकसित करगो होतो, ध्यान के आने व जाने पर मन को केन्द्रित करने में मन गन्धर्व-मित्र को भी मुक्त रहता है, और मनुष्य विपत्ति द्वारा होने वाले कर्मबन्धों में मूढता आकर बंधनमें डूबता हो जाता है। परिणाम स्वयं संवर होने लगता है। लेकिन इसके लिए निरन्तर अभ्यास भी आवश्यक होतो है। क्योंकि मन का स्वभाव है सतत विकारों में रमना करता, इन स्वभाव को बदलने है। मान प्रमाण वांछित है। ध्यान का आवश्यक अंग साधक को लक्ष्य दक्षिण भी प्रदर्शित है कि मन के स्वरूप पर ध्यान करने भी विचार की प्रथम शक्ति को असाधारण गति प्राप्त

लग जाती है। अस्वाभाविक ध्वांस पर पुनः मन केन्द्रित करने में उत्पन्न विकार अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं (बीज रूप में) ही नष्ट हो जाता है। ध्यान का आलम्बन सत्य को जानने में, मन की निर्मलता में सहायक है। वह इन पंक्तियों से स्पष्ट है—

नाम देखता देखता, चित्त अवचत्त हो जाय।

अवचलचित्त निरमल हुवे, सहज मुक्त हो जाय।

ध्यान को आलम्बन के रूप में चुनने का हमारा कारण है मन को अधिक शुद्ध बनाना ताकि चेतना के स्तर पर अधिक शुद्ध मन्त्राण्यों को जानने योग्य बन सके और अन्ततः मन की गहराइयों तक पहुँच सकें। मैंनवतया आपको पता हो कि हमारे दिमागों को जहाँ अनेक मन की गहराइयों में छिपी है जो कि हमारे मन का १/१० है, अर्थात् चेतन मन केवल १/१० भाग है, जिसके द्वारा हम किसी प्रकार निर्जंग केने है या किसी चीज को समझते है। यह हमारे दैनिक जीवन का अनुभव है कि यह होने लगे भी कि मृत्ता करना बुरा है, सोन करना बुरा है लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति होने पर हम सभी दिमागों में उन्नत होते है, और हम लोगन को भी बुरा भला हम समझा होता है करना है, कुछ समय बाद होत होने पर पर्याप्तार करते है कि यह भी अच्छा नहीं हुआ, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा

ध्यान' का अर्थ कुछ तत्त्ववेत्ता विचार श्रूय जवस्या भी करते हैं। किन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता है। विचार श्रूय दशा तो मूर्छा या जडता की दशा का प्रतीक है। भा वभी विचार श्रूय नहीं होता है। मिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा भी उपयोग श्रूय नहीं होती है। मन अति चंचल और काल से तरह निरंतर गतिमान है। उसे निरंतर विचार रूपी सुराक चाहिए। पवन और वदर से भी अधिक चंचल और गति शीघ्र मन का स्वाध्याय, चिन्तन मनन से कुछ समय के लिए स्थिर तो किया जा सकता है, किन्तु उसे निष्क्रिय—जड नहीं बनाया जा सकता है। उत्तम ध्यान की साधनाय ध्यान विधि से पूर्व ध्यान का स्वरूप भेद, लक्ष्य, फल आदि की जानकारी आवश्यक है जिमसे उनका उल्लेख प्रथम किया जाता है।

पूर्व में उल्लेखित अशुभ एव शुभ ध्यान के दो दो भेद हैं। यथा अशुभ ध्यान के आत ध्यान व रौद्र ध्यान। शुभ ध्यान के घम ध्यान व शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यानों की व्याख्या उनके भेद, लक्ष्य आलम्बन उनके फल आदि पर यहां संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

(1) आर्त्त ध्यान—जो जत्त (चिन्ता शौक, दुःख) के निमित्त से होवे। इसके चार प्रकार हैं।

(i) अमनोत्त वियोग चिन्ता—मन के प्रतिकूल (अनिष्ट) वस्तु की प्राप्ति होने पर, उसका वियोग की चिन्ता करना।

(ii) मनोत्त वियोग चिन्ता—मन के अनुकूल (दृष्ट) वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोग की चिन्ता करना।

(iii) रोग चिन्ता—रोग होने पर, उसका वियोग की चिन्ता करना।

(iv) काम भोग चिन्ता—प्रीति उत्पन्न करने वाले काम भोग आदि की प्राप्ति होने पर, उनके अवियोग की चिन्ता करना।

अर्त्त ध्यान के चार लक्षण

(i) ज्वरिता—ऊँचे स्वर से रोना चिल्लाना।

(ii) शोचिता—दीनता के भाव युक्त हो हो नेत्रों में आसु भर आना।

(iii) तैपिता—टप-टप आसु गिराना।

(iv) परिवेदिता—पुन पुन मिलाप किण्ट शब्द बोलना।

आत ध्यान का फल—इसमें अशुभ वस्तु का वध होता है। जीव प्राय इनके मेलन से निणय गति का वध का वध करता है।

(2) रौद्र ध्यान—हिंसा दूढ, व चोरी में और धन आदि की रक्षा में मन को जोड़ना जयवा हिंसा आदि में नूर परिणाम (भाव) को रौद्र ध्यान कहत हैं। इनके भी चार प्रकार हैं यथा—

(i) हिमानुबधी—प्राणियों को रुद्र परिणामों से मारना पीटना अवयव छेदना, उन्हें बाधना या ऐसे कार्य न करते हुए भी नाश के वश होकर निदयतापूर्वक इन हिंसाकारी कार्यों का निरंतर चिन्तन करते रहना।

(ii) मृदानुबधी—जसत्य प्रवृत्ति करने वाले को अनिष्ट वचन कहने का निरंतर चिन्तन करना।

(iii) स्तेयानुबधी—तोष नाश और लोभ से व्याकुल, प्राणियों के उपधातक पर द्रव्यहरण आदि कार्यों में निरंतर चित्त वृत्ति का होना।

जैन दर्शन

ध्यान साधना

□

श्री जशकरण डागा,

जैन दर्शन में तप साधना के अन्तर्गत ध्यान आता है। तप के बारह प्रकारों में कायोत्सर्ग के पश्चात् ध्यान को सर्वोपरि स्थान है। वैसे कायोत्सर्ग भी ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति है, जिसमें आत्मा समाधिस्थ हो, काया की सम्पूर्ण चेष्टाओं का परित्याग कर दिया जाता है। 'ध्यान' शब्द 'ध्या' धातु से बना है। 'ध्या' का अर्थ है अन्तःकरण में विचार करना, चिन्तन करना। किसी एक विषय या वस्तु पर चित्त को एकाग्र कर विचार करना ध्यान है।¹ यह विचार अथवा चित्तन भी दो प्रकार का होता है—शुभ एवं अशुभ। उन्हीं से ध्यान के भी मुख्यतः दो भेद होते हैं—शुभ ध्यान एवं अशुभ ध्यान। इनका विशद् साद्वोपात्त वर्णन भगवती सूत्र मूलक 25 के उद्देशे 7 में मिलता है। विष्णु वर्णमान में उपलब्ध भगवती सूत्र मूल का मक्षिण रूप रह गया है, जिसमें ध्यान का वर्णन भी मक्षिण रूप में ही उपलब्ध रह गया है। व्यवहारिक क्षेत्र में जहाँ ध्यान को शुभ अशुभ रूप बताया गया है, वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान का उर्ध्व साध साधना में सहायक शुभ ध्यान को ही ध्यान कहा गया है, और निम्न भी निम्नगुण

एकाग्रता-स्थिरता को ही ध्यान कहा गया है। इसी अपेक्षा से ध्यान को चतुर्थ गुणस्थान (सम्पद् दृष्टि) से पूर्व की भूमिका में नहीं माना गया है।² आचार्य सिद्ध सेन ने भी इसी दृष्टि से ध्यान की व्याख्या करते कहा है—'शुभेक प्रत्ययो ध्यान'।³

ध्यान आत्मा की वह आन्तरिक महान् शक्ति है जिससे समस्त सिद्धियाँ निद्र होती हैं। कहा भी है—'यादृशी भावना यस्य, निद्रिर्भवति तादृशी।' उत्तम ध्यान से साधना की गति एवं शक्ति मिलती है, जिसमें थोड़ी साधना भी विशेष फलदायी बन जाती है। जैसे उग्रतोदर दर्पण के निमित्त ने धूप में जलाने की विशेष शक्ति आ जाती है, वैसे ही उत्तम ध्यान से साधना में अष्ट कर्मों को नष्ट करने की विशेष शक्ति आ जाती है।

प्रत्येक साधक के लिए ध्यान अनिवार्य है। साधु के लिए आठ प्रहर में चार प्रहर ध्यान करने का विधान है।⁴ इनमें ध्यान का महत्त्व सुस्पष्ट है। ध्यान विचारों का निर्माता है। विचारों में बानी, बाणी में आचार और आचार ही कर्म निर्माता होते हैं।

1. 'विश्वमेवमगमना इत्यत्र ध्यान' (अवस्थान नियुक्ति 1:56)।

2. योग सिद्धयार, योग दृष्टि सम्मुखन योग नाम्ना ।

3. डा निम्न दर्शनसिद्धा 18-11-4 उपलब्धपत्र 26/12 ।

चार भावनाएँ उपयोगी हैं। इनमें भी निम्न चार भावनाएँ प्रमुख रूप से हैं—

अनित्य भावना—आत्मा के अलावा सभी पदार्थ नश्वर एवं वियोग्य शील हैं। भयोंग के साथ वियोग लगा हुआ है। ऐसा चिंतन करना।

(ii) **अशरण भावना**—धर्म के अलावा तीन लोक और तीन काल में कोई भी जन्म मरण रोग, शोक आदि से बचाने वाला नहीं है। ऐसा चिंतन करना।

सत्सार भावना—सत्सार के सघाव के स्वरूप का चिंतन करना।

(iv) **एकत्व भावना**—आत्मा अकेला आत्मा है, और अकेला जायगा। कोई किसी का नहीं हुआ और न होगा ऐसा चिंतन करना।

(4) **शुक्ल ध्यान**—कर्मों की स्वयं नष्ट करने वाला, अत्यन्त स्थिरता एकाग्रता व योग निरोध पूर्वक स्वरूप में लीन बनाने वाला जो परम ध्यान है जो ध्यान की सर्वोच्च भूमिका है उसे शुक्ल कहा है। कहा भी है—अप्पा आप्पमिरओ इण मेव परं याणं¹। इसे परम समाधि दशा भी कहा है। इस दशा में शरीर का छेदन भेदन होन पर भी स्थिर हुआ चित्त ध्यान से लेण मान भी नहीं दिगता है।

(i) **पृथक्त्व वितर्क सविचारी**—एक द्रव्य विषयक अनेक पदार्थों का उपनेवा, बिट्टेवा, धुवेवा आदि भाव का विस्तार पूर्वक विचार करना।

(ii) **एकत्व वितर्क-अविचारी**—अनेक द्रव्यों में उत्पाद आदि पदार्थों में एकत्व भाव का विचार करना। दीपक की शिखा की तरह इस ध्यान में चित्त स्थिर रहता है।

(iv) **सूक्ष्म क्रिया अनिवर्त्ता**—मोक्ष जाने से पूर्व मन, वचन दोनों को पूरा व अध बाधा योग का भी विरोध कर अटोल स्थिर हो जाना। माय उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रिया ही रहती है। यह भूमिका अपठवाह होती है।

(iv) **समुच्छिन्न क्रिया अप्रति पाती**—चौदहवें गुणस्थान की सूक्ष्म क्रिया से भी निदत्त होने का चिंतन होना। इसमें अवशेष अध बाधा योग का भी रक्षण कर पूर्ण शलेशी अवस्था को प्राप्त कर लिया जाना है। यह ध्यान सदा बना रहता है।

शुक्ल ध्यान के चार लक्षण

(i) क्षमा (ii) मुक्ति (निलोभता)
(iii) आजब (सरलता) तथा (iv) मादय (कोमलता)।

शुक्ल ध्यान के चार अवलम्बन

(i) अव्यय—परिपट्ट उपसर्गों से चलित न होना।

(ii) असम्मोह—सम्मोहित न होना।

(iii) विवेक—दह और सभी सयोगों से आत्मा को भिन्न समझना।

(iv) व्युत्सग—निस्सग रूप में देह और उपाधि का त्याग करना।

शुक्ल ध्यान की चार भावनाएँ

(i) अनन्त भव भ्रमण की विचारणा (ii) अनित्य विचारणा—आत्मा से भिन्न सभी पदार्थ अनित्य हैं (iii) अशुभनुप्रेक्षा—सत्सार के अशुभ स्वरूप पर चिंतन करना तथा (iv) अपायानुप्रेक्षा—जीव जिन जिन कारणों से दुखी होता है उन पर विचार करना।

रौद्र ध्यान के चार लक्षण

(ii) बहुत दोष—हिना आदि सभी दोषों में प्रवृत्ति करना ।

(iii) अज्ञान दोष--अज्ञान अधर्म स्वरूप हिंसादि मे धर्म बुद्धि ने उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति करना ।

(iv) आभरणान्त दोष—मरणपर्यन्त क्रूर हिंसादि कार्यों का पश्चात्ताप न करे तथा हिंसादि प्रवृत्ति करने रहता । जैने कान्त सौकरिक कनार्ई ।

गोष्ठ ध्यानी गेहिक व परनीकिक भय से रहित होता है। दूसरों को दुखी देख कर भी प्रसन्न होता है। उनमें दया अनुकम्पा नहीं होती, और पाप कार्य करके भी वह प्रसन्न होता है। यह निष्कण्टक ध्यान है।

राष्ट्र ध्यान का फल--प्रार एवं राष्ट्र
कृत्स्न भाव होने में भयकर दुष्टताओं का बन्ध कर,
हमके मन में जीव प्रायः नरक गति का बन्ध
करता है ।

(३) धर्म ध्यान—‘धर्म’ धर्मान् अन्तः, चारित्र्य
 धर्मो मर्यादा ध्यान क्षमता ‘धर्म’ धर्मात् स्व स्वभाव
 में ध्यान प्राप्ति धर्मो ध्यान हि ।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(1) अनुसूचित जाति - अनुसूचित जाति के लोग अत्यंत गरीब और असहाय होते हैं।
 वे लोग अत्यंत गरीब और असहाय होते हैं।

(ii) अपाय विचय--कर्माश्रय के हेतु मिथ्यात्व, अन्नत, कषाय, प्रमाद, अशुभयोग से होने वाले कुफल और हानियों का विचार (चिंतन) करना ।

(iii) विपाक विषय—कर्मों का स्वरूप उनके फल आदि पर चिन्तन करना ।

(iv) संस्थान विचय—लोक और संसार के स्वरूप का तथा उसके उद्धार हेतु उपायो पर चिन्तन करना ।

धर्म ध्यान के चार लक्षण

(i) आज्ञा रुचि—वीतराग की आज्ञा प्रत्येक आगामी के शास्त्रोक्त अर्थों पर रुचि होना, अथवा वीतराग की आज्ञा में रुचि-रखना ।

(ii) निसर्ग रुचि--किसी उपदेश या प्रेरणा बिना ही, बीतराग प्ररूपित तत्त्वों पर, स्वाभाव ने ही श्रद्धा, रुचि होना ।

(iii) सूत्र रचि—सूत्रोक्त तन्त्रो पर श्रद्धा रचि होना ।

(iv) अथगाढ़ नचि—आगमोक्त प्रवचन
ने का हादसाग के ज्ञान ने प्रगाढ़ धर्म अद्वा गनि
होना ।

प्रमं ध्यान के चार अवतन्त्रन—प्रमं ध्यान
के चार भाग हैं, यथा—

(i) जायना (ii) पृथग्गता (iii) परिचयना
(iv) अनुप्रेषण (निगतना) ।

उमं ध्यान की यात्रा भाष्यनाम—उमं ध्यान
की उपरतिः २२ उपरति विद्यमानः ३ उपरतिः ४
विद्यमानः उपरतिः उपरतिः उपरतिः उपरतिः उपरतिः

कमल आदि पर स्थापन कर, तथा कमल की पत्रुडिया पर एक एक खर म्थापित कर, एकाग्रता पूर्वक चिन्तन किया जाता है। नववार मन्त्रादि का जाप, नमोऽयुष आदि स्तुति, अमन्त्रीय पाठा का मोन एक एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय आदि मन को एकाग्र करना भी इसी विधि के अनन्त आन है। कुछ विद्वान् माला फेरना, जप करना प्रायतना स्तुति करना ये जैन धर्म के अनुरूप नहीं मानते और इतर कर्मों की निगए मानते है। किन्तु यह उचित नहीं है। य सत्र ध्यान की पदम्य विधि के अन्तर्गत है।

(3) रूपरूप विधि—अरिहन् भगवान् क शास्त्रोक्त स्वरूप को ध्यान म लेकर उनकी परम निराकुल शान दशा का दृश्य म स्थापित कर स्थिर चित्त से ध्यान करना।

(4) रूपानीत—रूप रहित निरञ्जन निराकार निमग परम ज्योति का रूप सिद्ध परमात्मा भगवान् का अवलम्बन लेकर उनके अनन्त गुणा का ध्यान करते हुए उनके साथ आत्मा की एकता का चिन्तन करना।

उपरोक्त चार विधियों का विन्तार में उल्लेख कल्पनक आदि प्रथा म बड़ा जा सकता है।

सामूहिक ध्यान प्रक्रिया

सामूहिक ध्यान करने वाले प्रथम गुरु की वंदन करे। फिर चित्त को शान्त व स्थिर कर एक आसन में ध्यान मुद्रा म नानाश्र दृष्टि जमा कर बैठे। दृष्टि उपयोग भी इधर-उधर न जावे इस हेतु नत्रों को बंद कर, ध्यान करना ज्यादा ठीक है। ध्यानस्थ होने के लिए प्रथम एक दो मिनट पच परमेष्ठि का ध्यान करो। सभी के ध्यानस्थ अवस्था में स्थिर होने पर ध्यान करान वाले गुरु या कोई योग्य साधक सभी ध्यान

मात्रों को आम चित्तन में लौन कराने हेतु न विषय चयनित मूत्रों का मुमधुर ध्वनि में न शन उच्चारण करे। सभी ध्यान साधक मूत्रों का एकाग्र चित्त म भ्रवण करते रहे तथा उन म मायम म तदनुष्प जातम चित्तन म लौन रह। चरनित गून पद्य या पद्य विगी म हो सकती है। किन्तु वे कम ध्यान या शुक्ल ध्यान के अनुत्त हों तथा गुप्त जाया का जागत कर ग्राध दने वाले प्रेरणा यो स पूरित हा। उदाहरणार्थ यहाँ पर भेद ज्ञान कराकर अन्तमत्यम्न की प्रेरणा देन वाली म० महानन्द जी शून एर पद्यामक रचना दी जाती है, जो ध्यान मात्रों के लिए उत्तम व आन चित्तन में एकाग्र होने के लिए उपयोगी है।

हूँ अतत्र निश्चल, निराम,
गाना दुष्टा आत्म राम ॥

गाना दुष्टा, जानमराम,
आता दुष्टा, आनम राम ॥

हूँ अतन्त्र ॥ १ ॥

मम स्वरूप है निद्र समान
अमित शक्ति सुत्र ज्ञान निदान।

किन्तु मोहवश, भूला भान

जना निरागरी निपट ज्ञान ॥ १ ॥

हूँ स्वतन्त्र

मैं यह हूँ, जो हूँ भगवान्,

जो मैं हूँ, वह है भगवान्।

जन्म यही ऊपरी जान, लविराग

यह राग बितान ॥ २ ॥

हूँ स्वतन्त्र

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम,

विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम।

राग त्याग पहुँचु निजधाम

आधुलता का फिर क्या काम ॥ ३ ॥

हूँ स्वतन्त्र

शुद्ध ध्यान का फल—सबे कर्मेधय कर
पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति होना है।

उपरोक्त प्रकार से चार ध्यान का स्वरूप
हानियों ने प्रस्तुत किया है। इसे भली प्रकार
समझने के बाद आगे साधकों के लिए उपयोगी
ध्यान विधि का उल्लेख किया जाता है।

ध्यान साधना विधि

ध्यान के लिए पूर्व तैयारी—'ध्यान' सिद्धि
के लिए साधक को पूर्ण तैयारी करना आवश्यक
है जो इस प्रकार है।

(i) भोजन—अल्प हो व सात्विक हो।

(ii) क्षेत्र—एकान्त शान्त एवं अनुकूल
चतावरण वाला हो।

(iii) काल—ब्रह्मवेला या रात्रि में निश्चय
समय हो।

(iv) भव—विषय कायम का निग्रह हो—
समस्त भाव हो और ध्यान करने मौन रहित हो।

(v) गुण—प्रती, सयमी, व नत्मग मेवी
हो। प्रीत्य में वैराग्य और अमंगता हो तथा
स्वाध्यायी हो।

(vi) पनपरमेष्ठा देश, निग्रन्थ नदगुण,
तथा साधना के समय हो भी विविष्ट गुणी साधक
हो, उनको यथा योग्य यत्नकार कर उनकी
आज्ञा से—'ध्यान' में प्रवृत्ति करना।

(vii) आसन से प्रवेश करने में पूर्व 3-4
मिनट मन्त्री जप, उपासी हो, नखों में चोटों तक
विधिवत करे। इसके लिए प्रासादन भी उप-
योगी है।

आसन—पद्मासन, मुद्रासन आदि किसी
भी एक आसन से किसी एक स्थान में समाधि रहे,

स्थिर हो कर, मन वचन व काया के तीनों
योगों को एकाग्र कर अवस्थित करे। मन आर्त्त या
रौद्र ध्यान की ओर कतई न जावे इसके लिए
पूर्ण सतर्क रहे।

ध्यान में प्रवेश विधि

योग शास्त्र 7/8 में ध्यान में प्रवेश कर
स्थिर होने के चार प्रकार (जिन्हे ध्यान का
आलम्बन भी कहा है) बताए गए हैं। ध्यान
साधक अपनी योग्यता एवं रुचि अनुसार इनमें से
कोई एक प्रकार को अपना कर ध्यान में प्रवेश कर
सकता है। ये चार इस प्रकार हैं—

(1) पिण्डस्थ विधि—यह आत्मा व
शरीर के स्वरूप का भेद पूर्वक चिंतन करने, तथा
शरीर में विद्यमान तत्त्वों के आलम्बन से आत्म
स्वरूप का ध्यान करने की विधि है। इनमें पांच
प्रकार की धारणाएँ की जाती हैं, यथा—

(i) पार्थिवी—उच्च शिखर पर आत्मा
धिराजमान है। ऐसा चिंतन करना।

(ii) आग्नेयी—आत्मा के नाथ रहे कम
मल अग्नि द्वारा भस्म हो रहे हैं, ऐसा चिंतन
करना।

(iii) मास्ति—भस्म हुए कर्मों का हवा
धेग से उड़ा रही है—ऐसी चिंतन करना।

(iv) वाय्वी—जल के द्वारा कर्मों की
भस्म, आत्मा से अलग हो आत्मा निर्मल हो रही
है—ऐसा चिंतन करना।

(v) नन्द भू—शुद्ध स्वर्ग के समान,
सम्पूर्ण समुच्च और सूर्य जैसी जालिमान,
गुल जालिमान, जहाँ रहित परमात्मस्थ हो
हो गया है—अन्त में ऐसा चिंतन करना।

(2) पदस्थ विधि—इसमें 'अस्ति' सम्पत्ति,
प्राप्ति मन्त्रों के पदों का पार्थिव या सूक्ष्म से भस्मः

प्रथम् तो मन कभी निष्क्रिय (जल) होता नहीं है फिर प्रभुस्मरण या मद्चित्तन से रहित मात्र श्वास से श्वास को बँसे ही खोना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। यद्यपि श्वासीश्वास की गति पर मन को केन्द्रित करने से मन नियन्त्रित करने का अभ्यास तो होता है जिसे ध्यान साधना की प्रारम्भिक भूमिका कहा जा सकता है, तथापि इसमें कम निजरा अथवा पुण्य का अजन हो, ऐसा सम्भव नहीं लगता। इसमें जो एकाग्रता ध्यान में आती है वह भी थोड़े समय तक ही रह पाती है कारण मन को चित्तन की खुराक न मिलने से वह प्रायः विषय क्लाप में डूब जाता है। ध्यान की यह प्रक्रिया वैसी ही जैसे कोई धनिव पुत्र, धन का दुरुपयोग दुरुपसन्तोष में तो न करे, नए धन का अजन भी न कर और सचिन धन को स्वयं के भागो प्रयोग में आराम से खच करता रहे। बिना लक्ष्य के ऐसे ध्यान से भी चित्त में शान्ति तो प्राप्त होती है किन्तु इससे सब कम समा कर मिट्ट बुद्ध होने का प्रयोजन पूरा होना संभव नहीं है। अतः सम्बन्ध समय तक मन को एकाग्र स्थिर करने के साथ साथ प्रत्येक श्वासा श्वास में कम निजरा या पुण्योपाजन भी हो इस हेतु मन को श्वासीश्वास के आनन्दन से जजप्ता जाप के ध्यान से जोड़ना बहुत आवश्यक है। अजप्ता जाप मप्रमत्त और जागरक वा कर, पर के प्रति

दृष्टा मात्र रहकर करने पर विशेष फलदायी होता है, तथा इसमें तत्काल शांति व आनन्द अनुभूति होती है। जब जजप्ता जाप में ध्यान करने का विशेष अभ्यास हो जाता है तो फिर सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते स्त्रत मन उमम रमन लगता है, और जब कभी मन को पुरसत हाती है तो वह विषय कपायो में न जाकर अजप्ता जाप में ही स्थिर होने लगता है।

अतः निवेदन है कि ध्यान का विषय बहुत गम्भीर है। फिर भी जैन दर्शन में प्ररूपित ध्यान पद्धति एवं ध्यान साधना विधि का, संक्षिप्त स्वरूप, यहाँ यथा ज्ञानकारी, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें कुछ अयथा प्ररूपित करने में आया हो जयवा उल्लेखनीय कोई तथ्य प्ररूपित करने में न हा तो विद्वाना एवं अनुभवी ध्यान साधकों से विनम्र विनती है, कि वे इस सम्बन्ध में अपने ज्ञान एवं अनुभव से, सूचित कर अनुगृहीत करावें।

—डागा सदन मधपुरा,
टोक (राज०) 304 003

माता पिता की सेवा, व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। अपने किसी व्यवहार के द्वारा माता पिता को हर्ष की भी भी ठेस ना पहुँचाना ही सेवा है। अक्सर सेवा में भी स्वाय नजर आता है परन्तु सच्ची सेवा वह है जिसमें स्वाय का जहर न भुला हो। स्वाय पूरित सेवा व्यर्थ हो जाती है। थदायुक्त की गई सेवा ही सच्ची सेवा है।

—गणि मणिप्रमसागर

सुख दुख दाता, कोई न जान,
मोह राग ही, दुख की खान ।

निज को निज, पर को पर जान,
फिर दुख का नही लेश निदान ॥ ४ ॥
हैं स्वतन्त्र...

होता स्वयं जगत परिणाम
मैं जग का करता क्या काम ।
दूर हठो परकृत परिणाम,
'सहजानन्द' लघु अभिराम ॥ ४ ॥
हैं स्वतन्त्र...

अन्त में ध्यान की समाप्ति उच्च स्वर
में "ॐ शांति, शांति, शांति" उच्चारण करने
हुए करना चाहिए ।

ध्यान नाधना को अधिक समय तक
चलाना ही तो इसी प्रकार के प्रेरक उद्बोधन
ध्यान कराने वाले द्वारा बोले जावे ।

ध्यान की एक सरल विधि अजप्पाजाप

चंचल मन को नियन्त्रित करने के लिए,
यह एक उत्तम और सरल विधि है । इसमें मन
को नियन्त्रित कैसे किया जाता है उसे समझने
के लिए एक आख्यान प्रस्तुत है । एक बार एक
नायिक ने मन्त्र विद्या में एक भूत को आह्वान
किया । भूत ने आने ही कहा तुम जो भी काम
चताओगे मैं करूँगा, राम न होने पर मैं तुम्हारा
भक्षण कर लूँगा । नायिका ने अपने गैर-
काय भूत में कहा मैं अन्न खाऊँगी तो निर्माण,
विधान दर्शना मेरे ही ध्यान के व्यक्तित्व आदि
समझाए । किन्तु भूत सभी कामें मिलिटी में
करके फिर कहा अपने गैर-मान होने का दावा ।
तब कोई बड़ी योग्यता देव ने राम को
उद्दिष्ट बताया गया । भूत को तब कोई कामें
करना नहीं पड़ेगा । तब नायिका को भक्षण
कामें देर तक हुआ । सभी नायिका को एक मन्त्र
दिया गया, भूत के लिए पढ़ने का, जो उसे
नियन्त्रित करने का । इसमें भूत में एक कदम

बड़ा खम्भा मँगाया और पृथ्वी पर स्थापित करा
उसमें कहा कि जब तक मैं अन्य कार्यन बताऊँ तुम इस
खम्भे पर चढ़ते उतरते रहो । भूत वचन बद्ध होने
से तांत्रिक के वंशीभूत हो गया । अब तांत्रिक उच्छा-
नुसार भूत में काम लेने लगा व जब कोई कार्य
न होता तो उसे पुनः खम्भे पर चढ़ते उतरते रहने
को निर्देशित कर देता । यह एक ऐसा दृष्टान्त है
जो भूत को तरह चंचल मन को नियन्त्रित करने
का पथ प्रदर्शित करता है । मन भी कभी निष्क्रिय
नहीं बैठता । उसे भी भूत की तरह निरन्तर
चितन को सामग्री रूपी कार्य चाहिए । जब भी
उसे चितन की योग्य सामग्री नहीं मिलती तो वह
जैतान बना अनिष्ट करना शुरू कर देता है ।
ऐसे मन रूपी भूत को नियन्त्रित करने के लिए,
'अजप्पा जाप' के माध्यम में उसे ध्यान में लगा
 देने में, वह सहज में वशीभूत हो जाता है ।
अजप्पा जाप के लिए दो शब्दों का कोई एक मन्त्र
चयन करना होता है । जैसे ॐ अहंत्, ॐ उणम्,
ॐ शांति, सोऽहं आदि । किसी एक मन्त्र को
स्वामोख्यान के साथ मन को उस पर केन्द्रित करने
हुए ध्यान में चितन करना होता है । जैसे स्वाम
नेने 'ॐ' और स्वाम छोड़ते 'अहंत्' । उसका
अभ्यास जब भी अनुकूलता हो, फुरत हो, किया
जा सकता है । नीचे बैठते, चलते फिरते, यात्रा
करते आदि समय में भी इसका अभ्यास कर मन
को नियन्त्रित करने के साथ-साथ ध्यान में जाते
समय को भी साथैक बिता जा सकता है । तब
मिलने के स्वाम मिले हैं । एक-एक स्वाम हीरे
में भी अधिक मूल्यवान है । मनुष्य भव के एक
स्वाम को साथैकता, अनन्तता की विजय, जोर
एक स्वाम की निर्भयता। अनन्तता की पराजय,
जब सम्पत्ति है । उस पर सम्पत्ति में नियन करने,
और एक स्वाम भी निर्भय न जाय ऐसा प्रयास
करना चाहिए । कुछ अनेक स्वाम मन्त्रों पढ़ाने
में मन की निर्भयता, साथ सम्पत्तिता की
विजय की निर्भयता देखा जा सकता है । किन्तु

श्याम वण की यह चरण चौकी मन को मोह लेती है और सभी के दुखों को दूर कर देती है। तिवाड़ी जी की मृत्यु होने पर तिवाड़ी जी का चबूतरा भी बनाया गया जो आज भी श्री मंदिर जी के दक्षिण में विद्यमान है।

कहा जाता है कि सर्व प्रथम दादाजी की चरण चौकी पर भक्तों द्वारा एक छतरी का निर्माण कराया गया और दादाजी की चरण चौकी पर पक्षाल पूजा होने लगी और दादा जी सभी भक्तों की प्राथना यहां श्रवण करने लग सभी भक्तों ने इस स्थान को एक तीर्थ स्थान घोषित किया।

मंदिर निर्माण—

स्वर्गीय श्री सुजान भल जी कोठारी टोडारामसिंह वाला ने श्री मंदिर जी का निर्माण करा कर छतरी को मंदिर में ले लिया और श्री ह्वैरमल जी धुन्धुनू वालों ने श्री मोठा लाल जी सिंधी मालपुरा वालों को 2500 रुपये देकर चारों तरफ का अहाता बनवाया जो आज भी मौजूद है, प्रमुख दरवाजे के विवाड 800 रुपये में बनवा कर लगवाये गये अहाता लगभग सम्बत् 1996 में बनाया गया था।

इसी अहाते में आने जाने वाले यात्रियों का ठहरने के लिए मंदिर के उत्तर दिशा में एक धमशाला श्री प्यारे लालजी रायदान दिल्ली वाला ने बनवाई तथा दक्षिण में श्री ठुट्टन लाल जो फौफलिया जयपुर वालों ने बनवाई वर्तमान में इसकी जगह भोजन शाला हाल बनवा दिया है।

भूमि—

दादागाड़ी की पश्चिमी जमीन मयकुर्वे व श्री ईश्वर चंदजी टाक जयपुर वाला ने खरीद कर दादागाड़ी को सम्मलयायी तथा उत्तर दिशा की जमीन श्री हरिप्रसाद चंद जी वडेर जयपुर ने

दादागाड़ी को प्रदान की और धुआ पम्प आदि का निर्माण करवाया जो आज मौजूद हैं, उत्तर तथा पश्चिमी की जमीन में खेती होती है।

भवन निर्माण—

दादागाड़ी के भवन में वर्तमान समय में श्री मंदिरजी के अतिरिक्त पैंसठ भवन बने हैं इनमें एक व्याख्याता हाल (प्रवचन/महा) भवन तथा दूसरा भोजन शाला भवन भी सम्मिलित हैं। दैनिक भक्तों की आवास व्यवस्था हेतु भवन पर्याप्त है किंतु मेले तथा पर्व उत्सवों के लिए स्थानाभाव है। आशा ही नहीं अपितु पूर्वं विश्वास भी है कि दादागुरु की कृपा से यह अभाव शीघ्र ही दूर हो जायगा।

वाटिका—

दादागुरु की भगवान की सेवा पूजा हेतु यहां पर पुष्प जयपुर तथा अन्यत्र स्थानों से प्राप्त किये जाते थे। श्रद्धेय दादागुरु की कृपा से श्री अमृतलाल जैन दिल्ली वाला ने सम्बत् 2042 में श्री मंदिर जी के आगे एक वाटिका तैयार करवाई है इसका सम्पूर्ण जैन भार भी अब तक श्री अमृतलालजी दिल्ली द्वारा ही वहन किया जा रहा है इस वाटिका में गुलाब, मोगरा चमेली मरवा आदि सभी प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं और प्रतिदिन भगवान तथा दादागुरु की पूजा में काम आते रहते हैं। एक वागवान इस वाटिका की देख-रेख तथा पुष्प प्रदान करने हेतु भी श्री जैन साहब ने नियुक्त कर रखा है।

दादागुरु की वाटिका अमृतजी रहे जोय पुष्प चढ़ा पूजा करो आनंद मंगल होय।

गुरु कृपा से वाटिका फूल रही दिन रंन, अमृतजी अमृत गढ़ पात रह मुख चन।

दादावाड़ी मालपुरा

□

दादावाड़ी मालपुरा भारत वर्ष के राजस्थान राज्य में जिला टोंक के अन्तर्गत मालपुरा नगर के पश्चिम में सुरम्य भूमि में निमित्त है। इसकी मनोहरता सभी के मन को मोहित करती हुई जीवन में नव उत्साह भर कर सांसारिक मार्ग में स्वच्छन्द मद्बिचारों में विचरण करने हेतु प्रेरित करती रहती है, परम पूज्य दादा गुरु श्री जिन गुणल सूरिस्वर जी महाराज ने भी इस स्थान की मनोहरता एवम् अपने भक्त की भक्ति के कारण ही यहाँ विराजमान होकर मानव समाज का हित किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह सभी मानव समाज की अमिट भावना है।

दादागुरु श्री गुणल सूरि जी, मालपुरा में रोज।
ममधाम ने पूजा होती, जीवन बाजा बाजे ॥

आयों दादा पान तुन्न ही, लाभ बहत ही पाजे।
नारी विपदा दूर हो गयी, नाज चतुर्दिक नाजे ॥
ऐतिहासिक वर्णन—

मालपुरा नगर का एक आराधन दादागुरु का परम भक्त था। कहा जाता है कि दादागुरु की इस पर अपनी पूजा थी कि जब भी वह दादागुरु के दर्शन की भावना करता था तब-तब ही दादागुरु इस भक्त को दर्शन दिया करते थे। यह आराधन मालपुरा के निवासी (निवासी) राजस्थान का था और यहाँ पर आज दादावाड़ी की पूजा है वह यहाँ भी दादा आराधन की थी, इस आराधन के कारण अब भी मालपुरा में विद्यमान है।

पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि दादागुरु जिन गुणल सूरिस्वर महाराज साहब के देव लोक हो जाने का पता इस भक्त को नहीं लगा और उसने दादागुरु के दर्शन की इच्छा की पर दादागुरु का स्वर्गवास हो जाने के कारण दादागुरु निवाड़ी जी को दर्शन नहीं दे सके, इस पर निवाड़ी जी ने यह समझा कि गुरु महाराज मेरी किसी भूल से अप्रसन्न हैं और मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तब निवाड़ी जी ने अपनी झोपड़ी में ही अनशन व्रत लिया और यह निश्चिन कर लिया कि जब तक दादागुरु के दर्शन मुझे यहाँ नहीं होंगे तब तक मैं मेरा अनशन व्रत नहीं चणित करूँगा, दादाजी के अन्य भक्तों के समझाने पर भी निवाड़ी जी दृढ़ रहे, और अपनी प्रतिज्ञा में यह भी जोड़ दिया कि महाराज मुझे ही नहीं अपने सभी भक्तों को यहाँ दर्शन देंगे तब ही मैं मेरा अनशन व्रत तोड़ कर भोजन ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं।

मालपुरा के भक्त की पुण्य में स्वर्ग में तब-तब मनाई और दादागुरु को दिव्य होकर अपने भक्त की स्तुति एवं करने हेतु स्वर्ग निधानों के पन्द्रह दिवस पञ्चान होली एवम् मोमवार के दिन दादावाड़ी में आना पड़ा, और एक एकादश पर यही होकर अपने सभी भक्तों को दर्शन दिये, यहाँ से वह कदम ही कि मालपुरा के स्थान में पड़ी दा गरी है, अपने भक्तों द्वारा पूजा करने वाली और आज तक पुरानी पुरानी गरी है।

अमावस का आप स्वयं मिथार गये। आपके मान पुरा निवासी भक्त तिवाड़ी ने आपके दर्शनों की लालसा की और अपने स्वयं सिधारने के पंद्रह दिन पश्चात् हाली पनम सोमवार का श्री तिवाड़ी तथा अन्य भक्तों को मालपुरा दादावाड़ी के प्राचीन प्रायण में एक श्याम प्रस्तर पर खड़े होकर दक्षन दिये तभी से यह प्रस्तर दादागुरु की चरण चौकी के रूप में पूजा जाने लगा है और मालपुरा दादा वाड़ी एक जन तीर्थ स्थान गिना जाना लगा है।

मानव समाज की तथा जन समुदाय की सेवा का वर्णन करने में लेखनी नतमस्तक है अपने अपन जीवन काल में त्याग और तपस्या का पूरा परिचय प्रदान कर अपन को अजरणीय बनाया और प्राणी मान की सेवा में ही जीवन समर्पित कर दिया। आपन जैन धर्म की अतुल सेवा कर मानव समुदाय का जन धर्म स्वीकार करने हेतु लाना पित किया अपनी प्रतिभा तथा गुण गरिमा से आपन प्राणी मान की हित चिन्ता कर जो चमत्कार दर्शाये हैं उनका कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है।

अन्धों की आँखें

एक बार एक अन्ध व्यक्ति जोकि जन्म से ही अन्ध था दादावाड़ी आया। वह दादागुरु का भक्त था समयकाल की जारती में सम्मिलित हुआ पर वह गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सका पर उसकी लालसा यह हुई कि गुरुदेव यदि मेरे नेत्रों में ज्योति होती तो मैं भी आपके दर्शन कर लेता। उस अन्धे की माता भी उसके साथ थी। दर्शकों ने यह भी बताया कि यह दोना आदमी दादावाड़ी के 59 नम्बर के कमरे में ठहरे थे, अपने भक्तों की प्रायना पर दयालु दादा ने दया की और मध्य रात्रि में उस अन्धे को दर्शन दिए उसकी आँखों में ज्योति आ गई और आदेश दिया कि अब तुम्हें मेरे दर्शन हो गये हैं तुम्हें मालपुरा में सूय उदय

नहीं होना चाहिए सूर्योदय के पूर्व ही तुम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाना। आदेश को सुनकर भक्त ने दादाजी को वन्दन किया और दादाजी अन्ध ध्यान कर गये, भक्त की सुशी का वासपार नहीं था, उसने अपनी माँ को जगाया और मालपुरा में रात्रि में ही प्रस्थान कर गये। सूर्योदय पर वे अन्ध गांव पहुँच कर अजमेर चले गये।

सन्तानदाता

देवीलाल मुनार मालपुरा के मात लडकियाँ हुई और फिर भतान होना बन्द हो गया श्री रतनलाल जी लोडा मालपुरा बागों ने इन्हें बताया कि तुम दादाजी में त्रिन्ती करो। देवीलाल ने दादावाड़ी आकर दादागुरु से प्रायना की, दादाजी ने देवीलाल की प्रायना सुनी और उसे सतान बन्द होने के आठ माल बाद पुत्र देकर हर्षित किया यह पुत्र अब दम बय का है देवीलाल तभी से दादागुरु का परम भक्त हो गया है।

गोपाल लाल चौधरी माधोगंज की धर्म पत्नी की नमस्वदी उसके (गोपाल लाल) बड़े भाई ने घोड़े से करवा दी, उसके केवल एक लडकी ही हुई थी। गोपाल लाल के बड़े भाई ने सोचा कि अगर इसका लडका हो जायगा तो यह हमारी जमीन बटवा लेगा। इसने गोपाल की अनुपस्थिति में भाली-भाली महिला के साथ यह अन्धाय उसने ज्येष्ठ द्वारा कर दिया गया। गोपाल लाल जन घर आया तो बड़ा दुखी हुआ। पर क्या करता बड़े भाई से क्या कहता दोनों में अनबन हो गयी और वह मालपुरा आकर दादावाड़ी के सामन रहने लग गया। जीवनयापन के लिए छोटी से दुकान कर ली अपनी धर्म पत्नी तथा बच्ची का भी साथ ले आया, नमस्वदी खुलवाने हेतु जयपुर के बड़े अस्पताल तक गया पर सफलता नहीं मिली। दोना ही स्त्री पुरुष छिन्न रहने लगे लगभग सात वर्ष का समय हो गया नमस्वदी के कारण भतान नहीं हो पायी।

व्यवस्था :

सम्पूर्ण व्यवस्था मालपुरा श्री संघ के नत्वावधान में होती रही, सम्बत् 2008 के आसपास श्री अमरचन्दजी नाहर जयपुर निवासी म० सा० श्री विचक्षण श्री जी के सान्निध्य में पैदल सघ में श्री लालचन्दजी बैराठी जयपुर निवासी भी आये थे, सहधर्मों वन्धुओं से आमदनी अच्छी हो गयी इस कारण म० सा० श्री विचक्षण श्री जी ने श्री लालचन्दजी बैराठी को दादावाड़ी की व्यवस्था प्रदान की, उसमें मालपुरा श्री संघ ने कोई भी आपत्ति नहीं की क्योंकि दादावाड़ी में विकास कार्य होने जा रहा था। लगभग 15 वर्ष तक श्री लालचन्द जी बैराठी जयपुर ने पूर्ण निष्ठा के साथ दादावाड़ी की व्यवस्था कर निर्माण कार्य भी करवाया, आपके कार्यकाल में ही दादावाड़ी का भवन बनकर तैयार हुआ।

कालान्तर पश्चात् श्री बैराठी जी ने कतिपय कारणों वश दादावाड़ी की व्यवस्था श्री भैरवसिंह जी कोठारी टोटागणनिहू वालों को सौंप दी, श्री कोठारी जी ने लगभग छः माह पश्चात् ही सम्पूर्ण व्यवस्था श्री जे. जे. ग. ग. नं. जयपुर को सौंपी नहीं ने गरी की सम्पूर्ण व्यवस्था श्री जे. जे. ग. ग. संघ जयपुर ही करता चला आ रहा है। श्री संघ जयपुर के कार्य काल में यहाँ पर भोजन गाना प्रारम्भ की गई जो वर्तमान में भी चालू है।

वर्तमान में दादावाड़ी की व्यवस्था हेतु श्री गण जयपुर ने मान सम्मान की निम्न लिखी है। इसके पद निम्न प्रकार हैं।

- (1) मुखी (2) पुजारी (3) स्मार्तिका
(4) श्रीरक्षक (5) दास (6) गणपति
(7) स्मार्त (स्मार्त)।

श्री संघ की एक एक प्रतिमान पदों की संख्या की है। कर्म हेतु सदस्यों के नाम यहाँ

हैं और धूम धाम से पूनम को पूजा करने पश्चात् भोजन कर जयपुर को प्रस्थान कर जाती है। श्रद्धालु भक्तों द्वारा दी गई धन राशि से सम्पूर्ण व्यवस्था चलाई जाती है, श्री मंदिर जी में अखण्ड ज्योति जलती रहती है, तथा जीवदया के अन्तर्गत यहाँ पर पक्षियों को चुग्गा प्रतिदिन चुगाया जाता है।

दादागुरु :

दादागुरु श्री जिन कुशलसूरिश्चर जी म. सा. का जन्म गढ़सिवाना जिला बाटमेर (राजस्थान) में सम्बत् 1337 में हुआ। आपका जन्म नाम करमण था, आप के पिता का नाम श्री जेसल तथा माता का नाम जैत श्री था आपने छाजेड़ गोत्र में जन्म लिया।

पद्म पूज्य गुरु श्री कलिकाल कैवली जिनचन्द्र सूरिश्चर म. सा. ने शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा तथा गुरु कृपा से सम्बत् 1347 में ही दीक्षा प्राप्त की और सम्बत् 1377 में आचार्य पद प्राप्त कर लिया।

अपने जीवन काल में आपने लोगों को जैन धर्म का समस्त मानव समुदाय को अपनी कार्य कुशलता तथा प्रतिभा से पूर्ण प्रभावित किया साथ ही मानव समुदाय के हित चिन्तन में ही जीवन पर्यन्त लगे रहे।

धर्म प्रचार हेतु आप देगाडर (मिन्ध) गये, यहाँ स्थान अथ पाणिन्यास में ही, यहाँ ही जनता आपके गुण गोण्य से प्रभावित हुई और जैन धर्म में सम्मग्न स्थापित कर हिन्दू मुस्लिम भाष की धूम गयी कलिकाल अन्तर्गत ही मृत्यु पाये गयी।

इसलिए में प्रस्ताव देगाडर में स्थापित, मृत्यु ही यहाँ और सम्बत् 1359 में सम्पन्न हुई।

भजन

जगत म भाइयो एक गुरु आधार
बिना गुरु के भवसागर से हो नहो बड़ा पार ॥ टेर ॥

दादा गुरु श्री कुशल सुरिजी, कर रह भक्त उद्धार
दादा बाड़ी अन्धे जिससे होवे, वेडा पार ॥ २ ॥

बालक बृद्ध सभी मिल आवो, आकर करा जुहार
डींगी मानपुरे मे राके, महिमा अपरम्पार ॥ टेर ॥ २

मालपुरा सुन्दर नगरी मे दसन दिये अपार
ललित लालसा पुरी कर गुरु किये बहुत उपकार ॥ टेर ॥ ३

पुण्य लाभ लेकर के भाई कर सेवा जीव मुधार
साह मिले "कल्याण" हाथगा गुरु भविन ही तार ॥ टेर ॥ ४

प्रार्थना

कुशल गुरु देव तेरी जय हो अरे गुरु देव तेरी जय हो ॥ टेर ॥
लिया था जन्म समियाणा, बगत् उद्धार करने को,

तजे माता पिता आतुर, अरे गुरुदेव तेरी जय हो ॥ १ ॥

रह प्रभु बाल ग्रहचारी, फँसे नही गृहस्थ जीवन मे,
त्याग दिया मोह ममता को, अरे गुरुदेव तेरी जय हो ॥ २ ॥

बने आचार्य हे गुरुवर प्राप्त कर ज्ञान सद् गुरु से,
बनाया जैन बहजन को, अरे गुरुदेव तेरी जय हो ॥ ३ ॥

दरस दिया मालपुरे आकर, भक्त रुचि पण करने को,
धरो "कल्याण" सब जग का, अरे गुरुदेव तेरी जय हो ॥ ४ ॥

दादागुरु की शरण में आकर प्रार्थना की, दादा जी ने उसकी प्रार्थना भी सुनी, नसबन्दी समाप्त हुई और गोपाल लाल की पत्नी के दूसरी बच्ची ने संवत् 2046 के अग्रहन मास में जन्म दिया जो अभी मौजूद है।

बीमारी दूर—

दादावाड़ी मालपुरा की हरिजन (स्वोपर) महिला की लड़की के सम्पूर्ण शरीर में वर्म (मूजन, आ गया, सभी जगह के डॉक्टर वैद्यों ने असाध्य बीमारी बतलाई, श्री मती धापू हरिजन ने दादाजी से प्रार्थना की और दादावाड़ी के आँगन की मिट्टी का लेप अपनी बच्ची के शरीर पर कर दिया वर्म समाप्त हो गया और हरिजन की लड़की स्वस्थ हो गयी।

एक महिला के कान से खून आना शुरू हो गया डॉक्टर तथा वैद्य इलाज नहीं कर सके, घर वाले परेशान हो गये रात्रि में बीमार महिला ने सोते हुए अपने पति देव को आवाज देकर कहा मेरे कान में दादागुरु की पक्षाल डालो, जिनमें लाभ होगा। पति देव के पास वहाँ पक्षाल नहीं थी पर दादागुरु के नाम का पानी ही पक्षाल बनाकर कान में डाल दिया। कान का गूल बन्द हो गया और महिला ठीक होकर दादावाड़ी अपने पति के साथ

आयी दादाजी की पूजा की और पक्षाल लेकर घर गयी।

जयपुर से फोफलिया परिवार की महिला छोंकों की बीमारी से ग्रसित हुयी। दो दिन तक सभी घर के परेशान हो गये। जयपुर के सभी परिचारक इलाज नहीं कर सके अन्त में महिला की सास ने रात्रि में दादागुरु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि महाराज वहाँ की छोंक बन्द हो जाय तो हम सभी घर के कल प्रातः ही मालपुरा आकर आपके दर्शन करेंगे। छोके रुक गयी और महिला को आराम की नौद आयी। दूसरे दिन सभी परिवार सहित महिला ने आकर दादागुरु की पूजा की और दो दिन रुक कर जयपुर चली गयी।

दादागुरु के चमत्कारों का कहीं तक वर्णन करें ये तो अगणित है, सच्चे मन में जो कोई दादा का अपनी प्रार्थना सुनाता है उसे दादाजी अवश्य मुनते हैं। इनके लिए मिम्न दादा प्रस्तुत है

दादा बड़े दयालु हैं, दया करें भरपूर।

मालपुरा में आकर, दर्शन करो जरूर ॥

जितना शोध हमने भी किया करने में है, उसमें ज्यादा शोध बादामी करने में है। जिस में दा प्राणी बनना है एक निद्रा और दूसरा जागृत। निद्रा मोक्ष का कारण है जो जागृत पति में, मोक्ष सुखी बनता है। बादामी प्राणी जितना गया पाव पत्र बनने का उद्देश्य कर देता है। हमें इन दोनों में सावधान रहना है।

त है। आपके समान वे भी धर्म के प्रति अत्यधिक चिन्तित रहते हैं। अभी वे भी आपके साथ ही उपग्राम में मग्न हैं। आपके पूर्ण परिवार में धर्म प्रति सभी की रुचि कुछ के मन में तीव्र व कुछ सामान्य। और आपके सबसे छोटे भ्राता श्री प्रकाश चन्द जी लोढ़ा जी कि कोटा में व्यवसाय रत हैं साथ ही कोटा के धर्माध्यायियों की समय समय पर वे भी ऐसे ही धार्मिक अवसर प्रदान करते रहते हैं। आप तीनों भाईयां मे धर्म के प्रति अटूट आस्था प्रारम्भ से ही रही। दादागुरुद्वारा प्रति तो आपकी अनन्य भक्ति किसी से छिपी नहीं, अभी हृदय ही में है। उपग्राम तप का आयोजन भी आपन मालपुरा स्थित देवालय में रखा। यहाँ से प्रनोत हाना है आपकी गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति भावना का आप। यहाँ ही रह उपग्राम तप में सपत्नीक शामिल हुये, यह आपकी अनुपलब्ध विक्षिप्तता है। साथ ही आपने जन दशन पान के कई ग्रन्थों का अध्ययन किया है। आपने कमग्रन्थ, नत्वाय मून कमयोग समय सार बिन्दु रूप मून श्रीमद राज चन्द्रजी की साहित्य श्री आनन्दधन जी, देवचन्द्रजी चिदानन्दजी आदि योगियों के परम आध्यात्मिक साहित्य का अवगाहन मग्न कर ज्ञान की दिव्य ज्योति प्राप्त की है। आप टंक में कई वर्षों से पर्युषण पत्र पर कर्ममून के व्याख्यान का वाचन कर रहे हैं?

और अपनी उम्र के इन 65 वर्षों में आपने कई बार गुरुदेव की अमीम कृपा का विषम परिस्थितियों में प्रत्यक्ष अनुभव किया। आपके इस अनूठे व्यक्तित्व में मरस्वती बलदमी दातो का समय उजागर हो रहा है। आप जपन जीवन के कड़े मोठे सभी दौरों से गुजरे हैं सभी समय में (अनुकूल प्रतिफल) आप अपने धर्म से नहीं हटे। सदैव गुरुदेव पर विश्वास व अपना जीवन उन्हें ही साथ कर गुरुदेव की भक्ति में ही व्यतीत किया। आपने समय समय पर कई यात्राओं की व्यवस्था करके तीर्थयात्रियों को धर्मसाग प्रदान किया वहीं यह

भी अत्यधिक हर्ष की बात है कि परमात्मा रूपी उपग्राम तप का आयोजन करने की भावना आपने हृदय में प्रस्फुटित हुई और आज आप स्वयं भी सपत्नीक इस अनुष्ठान में धर्म रूपी अमृत रस प्राप्ति हेतु सम्मिलित हुये।

पू. गणिवर्य श्री की निम्ना में आयोजित इस उपग्राम में आपके साथ आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शांती देवी भी हैं जिनकी आयु 59 वर्ष है। श्रीमती शांती देवी इनसे पत्र भी अनेक तपस्याएँ कर चुकी हैं। उद्धान वीम स्थानक जी की तपस्या भी की है? साथ ही आपके छोटे भ्राता श्री विद्या कुमारजी लोढ़ा भी इस तपस्या में सम्मिलित हैं। वे भी समय समय पर छोटी बड़ी तपस्याएँ करत रहें हैं। आपकी उम्र 63 वर्ष है।

आपके ही सबसे छोटे भ्राता श्री प्रकाशचन्द जी लोढ़ा की धर्मपत्नी श्रीमती तारा दाई भी इस तपस्या में बड़ी हैं उनकी आयु 55 वर्ष है। वे अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की हैं वे अमम निधि तप ओली श्री नव पद अष्टापद, कर चुकी हैं। वे 17 दिन के उपवास कई बार तेले कर चुकी हैं। उन्होंने एक वर्षों तप पूर्ण कर लिया है अभी आपका दूसरा वर्षों तप चल रहा है, उसी बीच में आप उपग्राम तप की अमृत प्राप्ति हेतु भी इस आयोजन में सम्मिलित हो गई, आप गुरु से ही धर्म के प्रति हर काय में आगे रही साथ ही आप को समय समय पर परिवारजनों से पूरा सहयोग मिलता है। अतः आप सदैव ही धार्मिक कार्यों में अवसर रही।

और यह अत्यधिक रूप का विषम रहा कि सोना परिवार का आप चारों व्यक्ति विशेष इस उपग्राम में विराजित हैं व मालपुरा की पावन धरती पर इस तपस्या का आनन्द उठाने का सभी धर्माधियों को अवसर प्राप्त हुआ इसके लिये सभी श्रेष्ठतर श्री मोभागमलजी लोढ़ा के भवेद्व ऋणो रहेंगे।

520-अ तलवण्डी, कोटा

၁

आप तीन भाई व एक बहिन श्रीमती मूरज
वाई आप सभी में उम्र में सबसे बड़ी भी थी, उनका
विवाह दिल्ली निवासी श्री रतनलाल जी सा.
तातेड़ से निश्चित हुआ ! आप सभी भाइयों में
सबसे बड़े थे फलस्वरूप आपने-अपने अध्ययन के
साथ-साथ पूज्य पिता श्री के व्यवसाय में भी
धीरे-धीरे हाथ बटाना प्रारम्भ किया । उन्नीस
वर्ष की आयु में आपके पिता श्री ने आपका विवाह
निश्चित कर दिया, उनमें आपको एक पुत्र (राजेन्द्र
कुमार जी मोटा) व पुत्री (महेन्द्रो) की प्राप्ति
हुई वे अधिक समय तक इन दुनिया में नहीं गयीं,
तत्पश्चात् आपका ध्यान देवी में पुनः विवाह
हुआ ! वे भी आपके मंगल ही धर्मवीर व धार्मिक
प्रवृत्ति की है । हमने आपको तीन पुत्र व पार
पुत्रियों की प्राप्ति हुई । सभी का अल्ट्रा पनी में विवाह
मनोरम करने के उपरान्त अब आप पुनर्वत्सा धार्मिक
उत्थान व कार्यों में लग गये हैं । मैंने तो प्रारम्भ
में ही आपको रति धार्मिक कामों में रती है । आपने
समय रहते ही अपना धर्म का धारणा दोन तरह
में प्राप्त किया । यही मैं आपने अपना निजी व्यवसाय
प्रारम्भ किया ! आपने छोटे आपके भावा की
विद्यार्थिता की की है तो केव ही मैं ही धारणा

श्रद्धा के केन्द्र गरिवर्य श्री

□

प्र श्री सज्जन गुरुचरण रज कलक प्रभा

सबप्रथम दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त तब हुआ ? जब आचार्य प्रवर श्री कामिार मूरी जी महाराज की पैगुणा सेवा आपके ही नेतृत्व में वाउनेर से पालीताना का छ री पालित सध प्रस्थान कर रहा था ।

मुने भी पदयाना में पू प्रवर्तिनी महोदया गुरुवाया श्री सज्जन जी म सा की प्रेरणा में पू शशि प्रभा गी जी म सा सम्पगुदणना श्री जी म सा के साथ जाने का सौभाग्य मिला था ।

प्रथम दशन से ही मैं उनके व्यक्तित्व में प्रभावित थी । आकृति में मदा एक सी मुम्फराहट, प्रसन्नता, निश्छलता, सहजता, सरलता ही दृष्टि गोचर होती है ।

उनके पश्चात् भी जब कभी भी देखा इन्हें इन्हीं विशेषताओं से घिरा पाया । कभी भी जीवन चया में दोहरापन नहीं देखा कृत्रिमता नहीं देखी ? वनावटीपन नहीं देखा ? निरंतर निश्छलता की ओर बटते देखा ?

इनके सान्निध्य की विशेष रूप से विशेषता कि न-मुप बैठने वाला कभी भी अपने आपको बोझिल महसूस नहीं करता बल्कि यही कल्पना रहती है कि इनका जाँघों से आगिल न-मुन मत्र सान्निध्य हाता रह । इनकी निराग्री छवि को देखता रहूँ ? इनकी सहन मुम्बान को निरखता रहूँ ? सौम्य आङ्गि को देख दख हृदय में हरखती

रहूँ ? इसी तमना के लिये इसी कल्पना की सजोये हुये श्री चरणों में रहना, देखना, बैठना पमद करता है ।

इनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि प्रथम दशन में प्रभावित हुये बिना नहीं रहता है व पुन पुन दशन की इच्छा व आने की आकाक्षा रखता है ।

मत्व ही है कि व्यक्ति व्यक्ति में प्रभाविन नहीं होता है उसके व्यक्तित्व में आर्वापित होता है दैविक शक्ति के कारण ही सरन ही सभी छींचे आते है दौड़े आते है ?

अदभुत मणि के व्यक्तित्व के अथाह नागर का थाह पाना मेरे लिये जल्पन्त दुष्कर है ।

मुन पर आप ी का अत्यन्त उपकार है मेरा परम सौभाग्य रहा कि गृहस्थ जीवन से निष्काशन कर मयम जीवन में प्रवेश करवाने में आपश्री का बरद हस्त रहा । यह मेरा परम सद् भाग्य रहा कि मेरी प्रथम दीक्षा करवा कर मुझे प्रथम शिष्या वनन का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

ऐसे मदगुरु के चरना का आश्रय पाकर अपने भाग्य की जितनी मराहना कर उतनी ही कम है ।

पावन चरणा में यही अभिलाषा है आकाक्षा है कि आप अपनी रहभव से मेरी किस्मत को सदा उजागर करते रह इसी नम्र प्रार्थना के माध ।

ॐ

जिन-वाणी पर चलता जा !

□

जवाहरलाल जैन

पथिक चलता जा !

चलता जा !

जुगन् बनकर,

जग को आलोकित करता जा !

अपनी दिव्य आभा से !

जीवन की सार्थकता किसमें है ?

एक मात्र शलभ के जलने में !

अपने लिये नहीं !

जगत् के लिए जलने में !

अरुण की अन्तिम किरण बन !

विशुद्ध समर्पण करने में !

तू जिया,

अपने लिये तो क्या जिया !

तेरा जीना किसने जाना !

तेने ही,

अरे स्वार्थी तेने ही !

जग के लिए न हुआ,

तो तेरा होना क्या ?

यहाँ फूल में शून लगे हैं,

किसका मन नहीं दुःखी रहा ?

अथवा यहाँ कुष्ठ भी नहीं,

कोन कहता है 'तू' हुआ,

कोन कहेगा 'तू हुआ'

इसीलिए कहना हों भाई !

'अप्यो भय' बन जनना जा !

लिये नाथ वंशव की गठरी,

जिनवाणी पर चलता जा !

'धीन' पथ पर बढ़ता जा !

(कोटा राज०)

कालान्तर में भगवान् नेमिनाथ जी का मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान् नेमिनाथ जी की यह प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन आकषक एवं चमत्कारी है जिनकी प्रतिष्ठा सन् 1351 के वैशाख में महान् आचार्य विजय धर्म घोष मुरी जी द्वारा करायी गयी है। मूर्ति पर ऐसा शिलालेख भी अंकित है। इस मूर्ति के चमत्कार के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं पर यह सुनिश्चित है कि आज भी इस मूर्ति के दर्शनों पूजन से अद्वितीय शान्ति प्राप्त होती है। इस मूर्ति का प्रभाव मण्डल एवं इस मंदिर का वातावरण इतना विस्मयकारी है कि वह केवल अनुभूति का विषय है वणन का नहीं। इसी मंदिर से ऊपर के भाग में श्री चन्द्राप्रभु जी की एवं पार्श्वनाथ जी की भव्य धवल प्रतिमाएँ विराजमान हैं जो भी दर्शनीय हैं।

उपासना

उपासना का वर्तमान जैन मंदिर वास्तव में एक मति जी का स्थान था, जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए उपासने के अतिरिक्त एक दरवाज़ा भी बना रखा था। कालान्तर में मति जी का स्वर्गवास हो जान पर कोटा के श्रेष्ठिद्वय श्रीमान् बेसरी सिंह जी बाफता ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इस मंदिर का रूप दिया। इसमें भगवान् आदिनाथ जी

की प्रतिमा विराजमान हैं। इसी मंदिर में दादा गुरुदेव की प्रतिमा भी है। यह मंदिर पुरानी टाक के केन्द्र स्थल, प्रमुख बाज़ार में स्थित है, इसलिए दर्शन पूजन, भजन कीर्तन आदि के अधिकांश कार्यक्रम इसी मंदिर में सम्पन्न होते हैं। इसी स्थान पर विचक्षण साधना भवन भी बना हुआ है, जहाँ स्वाध्याय के अतिरिक्त धाधु-सतो के चातुमास भी होते हैं।

टोक में दिगम्बर जैन समाज का भी वर्चस्व है और यहाँ पर आठ दिगम्बर जैन मंदिर एवं चार नसियाँ जी हैं। माणक चौक दिगम्बर जैन समाज का केन्द्र स्थल है जहाँ एक साथ पांच ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें श्याम बाबा का अर्थात् पार्श्वनाथ स्वामी का मंदिर प्रमुख है। श्याम बाबा की मूर्ति भी नेमिनाथ जी की मूर्ति के साथ ही खुदाई में तालाब से प्राप्त हुई थी। टोक के इन जिनालया में प्राचीन साहित्य भी उपलब्ध है।

टाक के यह सभी जिनालय हमारी श्रद्धा और आस्था के केन्द्र हैं जो आज के युग में धार्मिक भावना को जीवन्त बनाये हुए हैं।

टोक (रज०)

जो व्यक्ति अपने सदैव के प्रति दब रहता है वही जीवन का आनन्द प्राप्त करता है। जीवन के प्रति सजगता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। सजगता के अभाव में दुर्घटना की आशंका रहती है। जीवन अनमोल है, इसे जीवन्त जीने के लिये स्वार्थों का विसर्जन और प्राणी मात्र की सेवा का समाकषण अनिवार्य है।

—गणि मणिप्रभसागर

“कान्त-कान्ति”

□

आचार्य रामदत्त शर्मा भारद्वाज एम० ए०

जयन्ति ते मुवृत्तिनः रस मिद्धा कवीश्वराः
नास्ति येषां यजोकाये जगामरणज भयम् ॥

मैं आज स्व नाम धन्य यतिवर मुनि चक्र
मृदा मणि स्वर्गीय श्रेष्ठ आचार्य श्री जिन कान्ति
नागर गुरीश्वर जी म. सा. को श्रद्धाञ्जलि अर्पित
करता हूँ ।” विगत सात वर्ष पूर्व का फरवरी व मार्च
मास मेरे लिये ऐतिहासिक क्षण रहा है जब सपरि-
वार मुनिराज की सन्निधि को मैंने प्राप्त किया था ।
मैंने देखा था कि मकीर्ण मनोवृत्ति रहित महा
मानस मानसवत्, धर्म-संस्कृति एवं नीति की
विधेयी का आगार था । ऋषिवर का उपदेशामृत
सभी धर्मों में समता का सूत्रक था । मीरापुर के
उद्यान में मुनीन्द्र ने कुरान की आयतों के द्वारा
यवन नागरिकों के हृदय में स्थान बना लिया था ।
विविध प्रदेशों की भाषा, संस्कृति एवं अन्य विविधा
की खोजी दृष्टि से देगना महान्मा की नियति
उज्ज्वली थी । परन्तु उनकी अन्वेषिणी प्रतिभा
का दर्पण “यय की खोज” इनका स्पष्ट प्रमाण है ।

धर्म धर्म का प्रतिपादन,
मानव मानव का उपदेश ।

जिन भक्त का था यकीन,
सिद्धि सिद्धि का आश्रय ॥

मानव धर्म की सरस चिन्ता,
उन सदा सदा का सरसि ।

धन्य-धन्य महा मानव,
मानवता के अमर पूत ॥

नित्यचर का महाव्रत ने,
तुमने भारत को खोजा,

भारती की दिव्य श्रुति में,
मानो देवा पावन रोजा ।

उपधानों की सरणी तुम्हारी,
रमृति के पथ से आती,

एक बार यतिवर आकर
नमस्त धर्म को नृ धोजा ॥

यतिवर का हृदय नास्तिक मन्दारिणी में
आनोकिन था, वे भारत भारती के तृमुन उद्योगक
के तथा नमस्व उद्यान को भी एतद्वे प्रेरित करने
रहते थे । जिन अगम की मूल्य विविधाओं का
दर्शन जैनियों को भी इस समय व दर्शन देखी ने
करने थे कि शायद जैन धर्म व दर्शन का अनुगामी
उन जाता था । ऐन मानव की परिनिर्वाणों के
अनुसार अन्य आगमों की अनुगामीयता उन्हें पाद्य
थी । वे अन्य अगम नहीं थे परन्तु अगमपरि
कापलन नीति परत कायम करने की प्रेरणा देने की
परिनिर्वाण कहता है । धर्मों के प्रति उनका स्नेह
उनकी निर्गमनमयता एवं सदा सदा का सदा सदा

जैन मंदिर ह जिनके महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। मामाथ केरलवासियों को उन मंदिरों के बारे में बहुत अधिक जानकारी भले ही न हो, वे पुरातत्त्वशास्त्रियों और इतिहासकारों के लिए पर्याप्त शोध तथा अनुसंधान सामग्री रखते हैं। अरब सागर और पश्चिम घाट के मध्य लगभग 555 किलोमीटर लम्बे केरल में नवी से ग्दारहवीं शताब्दी के मध्य की कई ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं, जहाँ जैन स्थापत्य के चिह्न अवस्थित हैं। कपाकुमारी जिले में चिनाल के निकट तिरच्चरणातुमलाई नामक स्थान के श्रीलाभ्य जन स्थानों में सबसे प्रभावशाली हैं। जिला के एक भाग पर दूर तक जैन तीर्थक्षेत्रों की प्रतिमाएँ ध्रुवमूर्त्तियों से उत्कीर्ण की प्रतिमा तीर्थक्षेत्र गयी दिखाई देती हैं। सिंह के साथ अम्बिका प्रतिमा पद्मावती की भगवान महावीर और भगवान पाशनाथ की प्रतिमाएँ इस स्थान के विशेष आकर्षण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरहवीं शताब्दी के बाद यह भगवती मंदिर में परिवर्तित कर लिया गया है।

एनाकुनम जिले में पेरपवुर के निकट कल्लीन नामक स्थान पर भी जन श्रीलाभ्य मिलते हैं। ये भी कालांतर में भगवती आस्था स्थल में बदल गए दिखाई देते हैं। मुख्य भाग पर ही तीर्थक्षेत्र श्री महावीर की सुंदर प्रतिमा है। पालघाट जिले में अनातुर के करीब गोडापुरम में भक्तिपार भगवती मंदिर के जो अवशेष मिलते हैं वे उत्प्रेक्षणीय हैं। यह स्थान जन तीर्थक्षेत्र महावीर और पाशनाथ को समर्पित है। दसवीं शताब्दी के अनेक चारों कुछ प्रतिमाएँ इस स्थान में ले जाकर त्रिचुर संग्रहालय में रखी गयी हैं। ये प्रतिमाएँ जन आस्था प्राप्त लोगों के लिये महत्वपूर्ण हैं। दसवीं शताब्दी के अवशेष अत्र भी अपनी गाथा कहकर इतिहासकारों का पर्याप्त लाभदायक सामग्री देने में सफल हैं।

भले ही माता में बहुत अधिक न हो, लेकिन भारत के विस्तृत मानचित्र पर विविध स्थानों की गणना और उनका कालनिर्धारण करने की दृष्टि से केरल के जैन स्थलों का महत्त्व कम नहीं माना जा सकता। केरल के ये जैन पुरातत्त्व स्थल एक ऐसी भारतीय परम्परा और हिन्दू महासागर के उत्तर में अवस्थित भू भाग की व्यापक एकरूपता के लिए कुछ कम अहमियत वाली जानकारी नहीं देती। प्रतिमाएँ और शिलालेख भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर रच दिये गये हों, मंदिरों और देव स्थानों का स्वरूप भले ही बदल गया हो केरल के जैन स्थलों का पुटना महत्त्व कभी नहीं बदल सकता।

पालघाट नगर में जैनमेड नामक स्थान पर अवस्थित जिनालय, जैन श्रद्धालुओं के लिए कुछ कम अहमियत नहीं रखता। प्राचीन होते हुए भी समय समय पर यह जिनालय अपना रूप बदलता रहा है। जैनमेड मोहल्ले में स्थित भगवान चन्द्रप्रभु का समर्पित इस देवालय में अब भी पूजा अचना होती है। स्थानीय काले पत्थर से बना यह मंदिर चूने की पुताई के कारण साधारण लगता है। लेकिन इसका स्तम्भ और वरडिकाओं को देखने से प्रतीत होता है कि यह बहुत प्राचीन है। भगवान चन्द्रप्रभु जी का यह मंदिर बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के प्रकाशनों में पालघाट के इन मंदिरों के सामने रखे कुछ पत्थरों और कुछ प्रतिमाओं का आधार पर हमें नवीं दसवीं शताब्दी का माना है। मंदिरों के पिंजवाड़े कुछ ऐसे तक्षित शिलालेख हैं जिनके आधार पर हमें ज्ञात की पुष्टि होती है कि यह मंदिर कुछ बदलावों के बावजूद, दसवीं शती के आग पाम का ही है। जैन विधि से पूजा प्रारंभ होता प्रतिदिन मुहूर्त शाम होती है। पुरानी इमारत की नींव भी इसी के सामने देखी जा सकती है।

केरल के जैन मन्दिर

□

‘प्रेमजी प्रेम’

मत्स्य अहिंसा और आपसी भाईचारे का पावन संदेश देने वाले जो दो प्रमुख धर्म भारत में प्रारम्भ हुए, उनमें दो भिन्न विशेषताएँ देखने की मिलती हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रारम्भ किया गया बौद्ध धर्म भारत में उतना प्रचलित नहीं है, जितना विदेशों में है। भगवान महावीर द्वारा प्रारम्भ किया गया जैन धर्म विदेशों में इतना नहीं है, जितना भारत में है। दोनों ही धर्म समान रूप से प्रेम, भ्रातृभाव, मत्स्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। लेकिन दोनों का ही क्षेत्र उस दृष्टि में भिन्न है कि प्रथम के अनुयायियों की संख्या विदेशों में अधिक है, तो दूसरा धर्म भारत में ही केन्द्रित है। नमनामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरु किये गये दो धर्म भारतवर्ष में केवल धार्मिक कार्यों में ही महत्वपूर्ण रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही धर्मों ने उस देश का इतिहास और आस्था के अलावा एक ऐसी निधि दी है, जो कबड़े समय तक इतिहास के लिए साक्ष्य का कार्य करने की क्षमता रखती है। यह निधि है, बौद्ध और जैन धर्मानुयायियों द्वारा स्थापित-रक्षित पर स्तूपों के समूह जो इतिहासकारों और पुरातत्त्व-वेत्ताओं के लिए एक समस्त अनुमान और सोच का विषय बने रहेंगे। पृथ्वी के विभिन्न भाग और दूसरे में दक्षिण तक ऐसे धर्मावलम्बी स्थान हैं, जो भारतीय महाद्वीप और विश्व की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। जिनमें जैन धर्म के विशेष का महत्व स्पष्ट है।

जीन मानव का उज्ज्वल ऐतिहासिक चेहरा नामने आ जाता है। मानव निमित्त गुफायें, चाहे एनोरा की थोड़ी और जैन गुफायें हों, या फिर अन्य किसी स्थान की आज के इन्सान की सोच का सामान्य अवसर देने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। यही वान स्तूपों, मन्दिरों और दूसरे वास्तुचिह्नों के बारे में कही जा सकती है।

बौद्ध और जैन धर्म प्रसार हिमालय से लेकर हिन्दमहानगर तक कहीं था, उसका पता लगाने के लिए बनें तो पुस्तकों में पर्याप्त सामग्री मिल जाती है, लेकिन उन स्थानों की यात्रा करने वाले को जो अनुभव होते हैं, वे ऐसी जानकारी को मोने में सुगंध बना देने हैं।

केरल, भारत का सुदूर दक्षिण प्रान्त है। वह अपनी हरियाली, अपनी जल संपदा, अपनी पर्यटनमाला और ऊँचे-ऊँचे ताड़, मानवियन तथा गुफाओं के पेटों के कारण पहचाना जाता है। हरियाली में केरल को भारत का विजिट प्राय माना जा सकता है। इस यात्रावाक की दृष्टि में भी यह देश का अमूर्त सार है। यहाँ हिन्दू (मत्तलन, सैय, मंगल) मुस्लिम, ईसाई और बौद्धों के निवास करने हैं। लेकिन यहाँ बौद्ध और जैन मन्दिरों की कमी नहीं है।

सुल्तान केरल में जैन मठानुयायियों की महत्त्वपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे

राजस्थान में महावीर जैन तीर्थ

□

भूरचन्द जैन

राजस्थान प्रदेश के आचल में जैन धर्मावलम्बियों के एक नहीं बनेको विश्व विख्यात तीर्थ स्थान आये हुए हैं। इन तीर्थ स्थलों पर निर्मित मन्दिरों की अनेकौ शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने, प्राचीन मूर्तियाँ, दुर्लभ शिलालेख हमारे दक्ष के इतिहास पर गहरा प्रभाव जमाए हुए हैं। पुरातत्त्ववेत्ता इन सामग्री से शीघ्र कार्यों में तल्लीन रहते हैं। राजस्थान के इतिहास पर सत्य प्रकाश डालने में प्राचीन जन साहित्य के अतिरिक्त मन्दिरों में स्थित शिलालेखों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी धर्मा एक सम्प्रदाय के विख्यात एवं श्रमणी तीर्थस्थलों को अपनी गोद में मजबूत रखने वाली शूरा, वीरा, सतियो ज्ञानियो तपस्वियों की यह पावन धरती भगवान महावीर के छद्मस्थ जवस्या में साधना भूमि होने का बड़े गौरव प्राप्त किए हुए हैं। यद्यपि इन सब में विद्वानों का मत है कि भगवान महावीर राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में नहीं विचरे थे परन्तु मूंगवला के महावीर मन्दिर का वि० स० 1426 में श्री ब्रह्मसूत्रि के शिष्य श्री भाववसूत्रि जी ने जीर्णोद्धार करवा कर प्रणिष्ठा करवाई। उस समय के जिलालेख में श्री महावीर भगवान छद्मस्थ जवस्या में आरूढ़ भूमि में विचरण किया। उस समय भगवान जन्म में 37 वर्ष पञ्चान्न दवा नामक धावक ने यहाँ मन्दिर बनाया और पूज्य पाल राजा ने श्री महावीर की मूर्ति भरणार्थ और श्री वेणो गणधर ने इसकी प्रणिष्ठा करवाई। ऐसा प्रतीत होता है। इस दश

में भगवान महावीर का इस क्षेत्र में विचरना कुछ हद तक साधक लगता है।

राजस्थान के वर्तमान सिरौही जिले का वावनवाटी जैन तीर्थ पर भगवान महावीर स्वामी के कानो में खाले द्वारा किलो ठाकने और नादिया स्थल पर चङ्कौशिक सप्त द्वारा इसने का उल्लेख किया जाता है। परन्तु इन स्थलों पर घटनाओं के परिणामस्वरूप चिह्न आज भी विद्यमान हैं और ये स्थल आज भी तीर्थ स्थल की महिमा लिये हुए हैं।

भगवान महावीर के राजस्थान प्रदेशों में एक नहीं बनेको मन्दिर बने हुए हैं। वावनवाटी, नाणा दियाणा, नादिया पिडवाटा, अजारी, कोरटा, राता महावीर, मूँछाला महावीर, भाडवा, जालीर मूँगवला, साधोर ओसिया जैसलमेर, भीनमाल आदि स्थलों के मन्दिर आज भगवान महावीर के तीर्थ के रूप में सब विख्यात हैं। ये सभी तीर्थ स्थान राजस्थान प्रदेश के जोधपुर डिवीजन में विद्यमान हैं। इससे भी ऐसा अनुभव किया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का इस क्षेत्र में अवश्य ही गवध रहा होगा।

नाणा, दियाणा, नादिया जीवन स्वामी वादिया इस लोकोक्ति में एसा प्रतीत होता है कि सिरौही जिले के नाणा दियाणा और नादिया में बने भगवान महावीर स्वामी के मन्दिर उनके

उन्नी के निकट केरल के बड़े कवियों की काव्यसर्जना का अवसर मिला है। जैनभेड निवासी मुविङ्गात मत्तयानी कवि श्री ओलप्पामन्ना के लिए यह मन्दिर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। यह उनके मकान के ठीक पिछवाड़े में अवस्थित है। ओलप्पामन्ना का मन है कि यह जिनालय शांति तथा कल्पना की उड़ान में उनके लिए मददगार रहा है।

पालघाट के इस मन्दिर से एक सिरविहीन वज्रप्रियंका मुद्रा में बँठी जैन प्रतिमा मिली है, जो विशेष उल्लेखनीय है। मन्दिर को निकटवर्ती कर्नाटका के जैन मन्दिरों की शृंखला में समझा जा सकता है। लेकिन इस मन्दिर की सादगी ने उसे उत्तर भारत के विज्ञान मन्दिरों से पृथक् बना दिया है।

केरल के जैन मन्दिरों की गणना में गणपतिवट्टम में मिले जैन वस्ती के अवशेषों को

भी गिनवाया जा सकता है। ये अवशेष इस दान के प्रमाण हैं कि आस-पास के क्षेत्र में व्यापक स्तर से जैन स्थापत्य और वास्तु शिल्प की प्रचुरता रही है। केरल के विष्णु, शिव, ब्रह्मा, बुद्ध और शक्ति स्थानों की शृंखला में इस प्रांत के जैन स्मारकों को रखे बिना भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला का कोई अध्याय पूर्ण नहीं हो सकता। वे श्रेष्ठता की कसौटी पर भले ही किसे दूसरे स्थान में कम उतरते हों, वैशिष्ट्य और महत्त्व की दृष्टि से उनका उल्लेख सर्वत्र वांछनीय प्रतीत होता रहेगा।

●
भैंवर भवन, कवंला, नाडपुरा,
कोटा 324 006 राजस्थान

भावनाओं के महत्त्वपूर्ण रूप नागर की शब्दों की भाषा में नहीं बरस जा सता। शब्द सीमित है, भावनाएँ अनिमित्त।

प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के क्षणों में शब्दों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, महत्त्व होता है—भावना का, रसनात्मक भक्त की शरणागती का श्रवण नहीं करना। यह ही मुक्तता है—भक्त की भावनात्मक पुराण।

—गणि मणिप्रभनागर

साचोर एव जालीर मे भी भगवान महावीर स्वामी के प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं। जो आज भी तीर्थ के रूप में श्रद्धा के केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। साचोर का महावीर मन्दिर आज भी जीवित स्वामी के नाम से परिचायक बना हुआ है। इसके निर्माण के 600 वर्ष पश्चात् वि स 130 मे बनने एवं प्रतिष्ठा सम्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। वि स 1134 मे पुन मूर्ति विराजमान करने एवं 1225 मे मन्दिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। वि स 1343 एवं 1356 मे मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने यहा आक्रमण कर वि स 1361 मे मूल भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को दिल्ली मे जाने का उल्लेख इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं। मन्दिर को मजिस्द मे बदलने के पश्चात् भी धर्म प्रिय जन बधुआ न मस्जिद के पास नया महावीर मन्दिर बना दिया है। इसी जालोर जिले के भाटवा मे श्री भगवान महावीर का 10वीं शताब्दी का बना महावीर मन्दिर जालोर जिले पर 13वीं शताब्दी का महावीर मन्दिर आज भी तीर्थ के रूप मे विख्यात है।

भगवान महावीर स्वामी का आवू क्षेत्र में विचरण करने के साथ आपके जालोर के भीनमाल में भी आन का उल्लेख भीनमाल के मन्दिर के वि स 1333 के लेख में मिलता है। महा महावीर स्वामी के दो मन्दिर बने हुए हैं। बाटमेर जिले का भारत विख्यात श्री नाकाडा पाश्वनाथ तीर्थ के मूल मन्दिर मे वि स 909 में चन्द्र प्रभु की प्रतिमा थी। इस प्रतिमा के खटित होने पर मूल मन्दिर मे वि स 1223 मे मूल नाथ के रूप में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान थी। मन्दिर एवं प्रतिमा के पुन खडित होने पर वि स 1429 में श्री पाश्वनाथ स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने पर यह तीर्थ नाकाडा पाश्वनाथ के नाम से जनप्रिय बन गया है। इसी बाटमेर जिले में नगर में 12वीं शताब्दी का बना

महावीर मन्दिर आज पूर्ण तरह मे नष्ट होता जा रहा है जो कभी इस क्षेत्र का विख्यात तीर्थ था। इस मन्दिर के स्तम्भों पर वि स 1260 एवं वि स 1516 के लेख जीर्णोद्धार रूप में विद्यमान हैं।

भगवान महावीर के तीर्थों की कड़ी में जोधपुर जिले का आसिया का महावीर मन्दिर भी वीर निर्वाण के 70 वर्ष बाद बनाया गया था। इसका वि स 830 में मौजूद होने के प्रमाण मिलने हैं। वि स 952 के लेख के साथ वि स 983 के लेख में मध्य निर्माण का उल्लेख किया गया है। मन्दिर के नष्ट होने पर चामुडा माता की कृपा से ओडसा ने वि स 1017 में पुन निर्माण करवा कर महा वदी 8 को प्रतिष्ठा करवाई। इस तीर्थ पर वि स 1035 से 1158 के कई लेख दखन को मिलने हैं। जैसलमेर जिले पर वि स 1473 में बरटिया गोत्र के मेठ दीपा का बनाया महावीर मन्दिर आज तीर्थ स्थल की कड़ी में जुड़ा हुआ है। जिसकी प्रतिष्ठा वि स 1516 में की गई।

राजस्थान प्रदेश में उक्त श्वेताम्बर जन महावीर स्वामी के तीर्थ स्थला की कड़ी में सवाई-माधोपुर जिले का महावीरजी का दिगम्बर महावीर मन्दिर भी तीर्थ स्थली बना हुआ है। ये सभी तीर्थ स्थल मेले के दिना में दशनाथिया इतिहास प्रेमियों पुरातत्त्ववेत्ताओं की भीड़ से घिरे रहते हैं। इन स्थानों की यात्रा करने वालों का बराबर ताता बना ही रहता है।

जनी चौकी का वास
बाटमेर (राजस्थान)

जीवनकाल में बनाये गये थे। आज ये तीर्थस्थल के रूप में पूजनीय बने हुए हैं। नाणा के श्री महावीर मन्दिर में बने नन्दीश्वर पट्ट पर वि० सं० 1200 का, काउसग्य प्रतिमा पर वि० सं० 1203 का, नन्दीश्वर द्वीप पर वि० सं० 1274 का लेख विद्यमान हैं। मूल प्रतिमा के नीचे वि० सं० 1505 एवं 1506 का लेख है। मन्दिर विजाल रूप धारण किये हुए हैं। नांदिया मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की मनोहर, विजाल प्रतिमा प्रतिष्ठित की हुई है। यह भी तीर्थ स्थल है। मन्दिर की प्राचीरो एवं स्तम्भों पर वि० सं० 1130 से 1210 के लेख दृष्टिगोचर होते हैं। यह मन्दिर वाचन जिनालय के रूप में है जिसकी प्रत्येक छेरी पर प्राचीन 15 वीं शताब्दी के लेख थे। वि० सं० 1201 का लेख मन्दिर के सभा मंडप में मौजूद है। इस मन्दिर का निर्माण भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन द्वारा बनाया गया था। इस मन्दिर के समीप ही भगवान महावीर की चार कोणित मूर्तों के उत्तरे का स्थान विद्यमान है। पत्ता की एक जिना पर भगवान महावीर के पुत्र एवं मूर्त की आकृति खुदी हुई है। जीवित स्वामी के मंदिरों की श्रृंगना में दिवाणा का महावीर स्वामी का मन्दिर भी सिरोही जिले के जंतन में बना हुआ है। इस मन्दिर में सबसे प्राचीन वि० सं० 1265 का लेख चौधवीं में पट्ट पर विद्यमान है।

भगवान महावीर के तीर्थ मन्दिरों की श्रृंगना में सिरोही जिले के मन्तवना तीर्थ का महावीर मन्दिर बहुत प्राचीन होने का उल्लेख मिलता है। भगवान स्वामी का 37 वर्ष के होने के पश्चात् इस मन्दिर की प्रतिमा बनवाई गई थी। वि० सं० 1215 में जीर्णोद्धार होने के बाद जिनालय मन्दिर में भी गई है। वि० सं० 1420 में जीर्णोद्धार के पश्चात् का महा-स्तम्भ देख लिया। भगवान महावीर का इस क्षेत्र में दशमस्कंध मन्दिर

में विचरने का उल्लेख मिला है। इसी जिले में वि० सं० 1100 से भी पूर्व बने भगवान महावीर का चैत्य पिड़वाड़ा में विद्यमान है। उस समय यह बहुत छोटा मन्दिर था। जिसे वि० सं० 1456 में राजा कुमारपाल ने बड़ा बनाया और इनके पुत्र धरणीशाह ने वि० सं० 1496 में जीर्णोद्धार करवाया। आज तीर्थ स्थल के रूप में दर्शनीय बना हुआ है। इसी तरह का एक प्राचीन तीर्थ सिरोही की धरती पर अजारी है। जिसके मूल नायक भगवान महावीर स्वामी है। मन्दिर में सबसे प्राचीन लेख वि० सं० 1243 का है।

भगवान महावीर स्वामी का एक और प्राचीन मन्दिर सिरोही जिले का कोरटा तीर्थ है। जिसमें महावीर मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० सं० 70 में होनी पाई जाती है। वि. सं. 120 में ताहड़ मंत्री ने पुनः इसकी प्रतिष्ठा करवाई। यह वि. सं. 1081 में विख्यात तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। ग्यारहवीं से 18वीं शताब्दी तक अनेकों संघों ने इस तीर्थ की यात्रा की। वि. सं. 1728 में प्रतिमा के गड़बड़ होने पर वि. सं. 1959 की वैशाख सुदी 15 को नई प्रतिमा विराजमान की गई। इसी प्रकार का एक बहुत प्राचीन तीर्थ पानी जिले का हुयंड़ी में स्थित गता महावीर है। वि. सं. 621 में आचार्य श्री निदिमुरि जी के उपदेश में श्रेष्ठ गोत्र के चौर देव ने मन्दिर का निर्माण करवाया। वि. सं. 996, 1053, 2006 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। वि. सं. 1011 एवं 1045 के अनेकों लेख उसकी प्राचीरो आदि में विद्यमान हैं। इसी पानी जिले में मुंछाना महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन के परित्याग के मोक्षमार्ग में करवाया था। इस मन्दिर की कलाकट में ऐसा दर्शन होता है कि यह मन्दिर 10वीं शताब्दी के बताया गया है।

सिरोही, पानी जिले के सिन्धुवा महावीर तीर्थ की प्राचीन प्राचीन वि० सं. 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000

त्रिया जाता है। ऐसी तपस्याओं का सामूहिक आयोजन कराने वाले भाई और बहिन बड़े भाग्यशाली होते हैं। करोटपति मज्जा हाथ जोड़े बड़े विनम्र भाव से अनुमादन करत हुए अंतःकरण से तपस्वियों की सेवा सभाल करत हैं।

जैत धर्म में तपस्या का बितना ध्यान, सम्मान रखा गया है और जो प्राथमिकता दी गई है वह बहुत ही गौरव का विषय है। अनुभवों गुरु जनों की महान् कृपा रही है। प्रत्येक पक्ष का सम्बन्ध तपस्या से जोड़ दिया है। हात्ती हा चाह दिखानी आखातीज हा चाह काइ अय पक्ष—एक तपस्या तपस्या।

तपस्या के और भी अनेक स्वरूप हैं। उनोदरी, सहृदयता, नील पानना आदि आदि भी तपस्या ही की श्रेणी में आते हैं।

स्वर्गीय आचार्य प्रवर श्री जिन वातिसागर भूरीश्वरजी महाराज साहज भी तपस्या पर बड़ा जोर देते थे। तपस्या कराना और तपस्वी जन का बहुमान कराना उनके जीवन की महान् विशेषता थी, ताकि अयो में भी जागृति आये। आप श्री ने अपने शान्त काल में जगह जगह तपस्या की बड़ी-बड़ी आराधना करवाई। इस क्षेत्र में आचार्य श्री का योगदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।

तपस्वी जनों में हार्दिक निवेदन है कि वे व्ययद्वारा में क्षमा और शान्ति का विशेष रूप में ध्यान रखें। यह उनकी परीक्षा की घड़ी होगी है। देखा गया है कि तपस्वी जनों में शोध अधिक आ जाता है। इसलिए तपस्या में मूर्ख ही उपयोग और विवेक रखना आवश्यक है, तभी हमारी तपस्या सफल हो सकती है। निराश्रमिमानता आ जाय ता फिर बहना ही क्या। पूजा में क्या सुन्दर कहा है—

“ब्रह्म निवास्ति पण क्षय जाये, क्षमा सहित जे करता र

जिन जन और भी अनेक प्रकार से त्रिचार कर सकते हैं। जिनकी इतनी ही है कि हम किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति अनुसार तप की आराधना नियम अपनाने रह और अय का भी सहयोग दते रह।

इति शुभम्।

c/o जोहारमल अमोलकचन्द

20, मल्लिक स्ट्रीट

कलकत्ता-7

★ ★

परम सुख एव परम शान्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा का कर्मों के उध्वन से मुक्त करना पड़ता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी लक्ष्य को या वस्तु को हाथ के माध्यम से इंगित करता है और दूसरा व्यक्ति उस लक्ष्य को या वस्तु को सहज मनन लेता है। कल्पना कीजिये कि माध्यम व अभाव व क्या दूसरा व्यक्ति उस लक्ष्य को समझ सकता है उसे प्राप्त कर सकता है ? नहीं कदापि नहीं। माध्यम और नश्य व अत्यधिक घनिष्ठता है। उसी प्रकार हम अपना लक्ष्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम है तप। तप के अभाव में कोई मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इन कम वधनो को तोन्न का बल उह तोड़ने का अपूर्व साधन एक ही है और वह है तप। कर्मों के क्षय के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसलिए विद्वानों ने तप की व्याख्या इस प्रकार की है— 'कर्मणा तापनात् तप अथात् जा कर्मों को तपावे वह तप है। तपान में जाशय नाश करने से है नष्ट करने में है।

इच्छा निराधस्तप" अथात् स्वेच्छा से सम्मान पूर्वक विवेक से इच्छाओं को विविध विषयों से रोकना तप है। इसके अनुसार मात्र भोजन त्याग ही तप नहीं है। भोजन के प्रति रही आसक्ति भी हटनी चाहिये।

'तप्सते कर्माणिमला निवार्येन तत् तपा' अथात् जो कम मन का तपा कर आत्मा से अलग कर दे वह तप है। अथवा भी कहा है—

शोर व बिना पतन नहीं उठती
सापत्ति के बिना मेना नहीं टिन्ननी।
टीन इगी प्रकार तप के अभाव में,
ताप की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥

श्री जिनदास गणी जी ने कहा है कि जिस साधना से पाप कम तप्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं उसे ही तप कहते हैं। जो कपाय विषय का घटावे वह तप है। विवेक से इन्द्रियादि दमन कम क्षय हेतु करे वह तप है। कहा है "साहीन चयइति तवो" अर्थात् भोगोपभोग की वस्तुओं के प्राप्त होने पर उस अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव या भय के त्यागे, वही तप है।

तप को भली भाँति समझने हेतु तीन शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है—तप ताप सताप। जो तप के नाम पर अज्ञान व कपाय में स्वयं का व दूसरों को क्लेशित करे, वह ताप है। जो स्वाय या मोह से अपमान आदि से शारीरिक कष्ट सहें वह सताप है। किन्तु जो मात्र कम क्षय हेतु विवेक पूर्वक विषय कपाय व आहार का निग्रह करे, वह सच्चा तप है। इस प्रकार तप, ताप, सताप में अन्तर है।

'तप' शब्द से कौन भारतीय अपरिचित होगा ? तप करने वाला तो परिचित है ही पर तप नहीं करने वाला भी तप से परिचित है परन्तु समाज में 'तप' शब्द विशेषकर बाह्य तरीके से प्रसिद्ध हुआ है। तप क्यों करना चाहिए वंसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ? यह सोचना बरीब बरीब सुप्त सा हो गया है।

समय में सुखी जीव भी दिखते हैं और दुखी जीव भी दिखते हैं। सुखी थोड़े और दुखी ज्यादा। सुखी सदा के लिए सुखी नहीं हैं और दुखी सदा के लिए दुखी नहीं हैं। यह ऐसा क्यों ? क्या यह आत्मा का स्वभाव है ? नहीं, आत्मा का स्वभाव तो अनन्त सुख है, शाश्वत सुख है, परन्तु इसके ऊपर कम लगे हुए हैं इसलिए जो जीव बाह्य स्वरूप से दिखता है वह कम जय स्वरूप है। यह नियम केवल पानी बीतराग जैसे परमात्माओं ने किया था और ममर का यह नियम समझाया था।

जीवन में तप का महत्व

सच्चीप जैन

"ध्याकरण से किसी की भूख नहीं मिटती,
काव्य रस से किसी की प्यास नहीं बुझती।
सिर्फ शास्त्र वाचन ने किसी का उद्धार नहीं होता,
बिना तप किए कर्मों का सर्वथा नाश नहीं होता ॥

आज के विज्ञान एवं तर्क प्रदान युग में
प्रायः यह प्रश्न कर लिया जाता है कि जब किसी
आत्मा को कष्ट देना पाप है तो फिर अपनी आत्मा
को निज आत्मा को तप के द्वारा क्यों कष्ट दिया जाय ?
क्या यह पाप नहीं है ? यह प्रश्न नया नहीं है। प्रभु
महावीर ने भी जब ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो प्रभु
ने सारगर्भित उत्तर दिया था—“निजजग्दुष्पापं तव
महिद्विष्टम् ॥” अर्थात् तप निजंरा हेतु करना
चाहिए। भुवधर आचार्य उमास्वामि ने भी ऐसा
ही कहा है—“तपसा निजंरा व ॥” जैन शरीर की
सफाई हेतु स्नान करने है, तप ही की सफाई हेतु
साधुन मर्क, आदि का प्रयोग करने है, श्रेष्ठ की सफाई
के लिए, दुष्पाप को है, जैसे ही आत्मा पर सगे
कर्म होते हैं वही तप से साफ किया जाता है।
जिस प्रकार कपड़े के रंगों के और अधिक निवारण
आता है, कपड़ों को कपड़े से धुएँ धोते हैं; वही प्राण
होता है तप आदि की सफाई करने के लिए है। इसी
कारण जैन धर्म में तप ही तप ही है। तप का
एक ही विद्वत् स्वरूप जैन धर्म में समझाया गया है।

कहते हैं कि वासनाओं पर क्रोधित योगी
शरीर पर भी क्रुद्ध होता है और तप से शरीर पर
टूट पड़ता है।

भला, तप से शरीर पर क्यों टूट पड़ता है ?
शरीर तो साधना का साधन है। बिना शरीर के
तो परमात्मा भी तप नहीं कर सकते। असनियत
तो यह है कि ये वासनायें ही शतान हैं, तप नहीं।
अतएव तप का निगाना वासनायें हटानी चाहिए,
शरीर नहीं। इन प्रकारण ने प्रत्येक अपने को
यह विवेक दृष्टि देने है कि दृष्टियों को नुस्तान ही
ऐसा तप नहीं करना चाहिए। ऐसे तप को ये
वर्जित समझते हैं।

वास्तव तप की उपयोगिता आभ्यन्तर तप की
प्रगति में वर्णन करते हैं। आभ्यन्तर तप को ही
आत्म विमुक्ति का साधन बताते हैं।

तप क्या है ? कैसे किया जाता है ? आदि
सबे हमारे हृदय में अनेकों सार उठते रहती हैं।
हम हृदय में अनेकों की निज प्रमाण मान्य किया
जाय ? यह सब तप के द्वारा मान्य किया जा
सकता है। विभिन्न विद्वानों ने सदा सूरियों ने तप
को विभिन्न तरीकों परिभाषित किया है। तप का
मूल्य समझने के लिए जैन धर्म में निम्न बात समझनी
है यह क्या है ?

पापम अयात तप से पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा है—‘भव बोधी सचय कम तवसा निजजरिजड’ अथात् थोड़े भवों के सवित कम भी तप से निजरित हो जाते हैं।

उपलब्धों के कभी हीरा नहीं मिलता,
कायरा में कभी बीरा नहीं मिलता।
वाह्य पदार्थों के मेरे खोजी लोगों,
बिना तप के सुख समीरा नहीं मिलता ॥

तप सर्वोत्तम व सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सामान्यतः व्यवहार धर्म के चार भेद हैं—दान, शील तप और भावना। मुख्यतः निश्चय अपक्षा में भी धर्म के चार भेद हैं—ज्ञान दशन चारित्र्य तप। इन के बाद उत्कृष्ट धर्म के भी तीन अंग बताये हैं—अहिंसा, सत्य व तप। इन सभी पर विचार करने पर यह निष्पत्ति निकलता है कि तप ही एक ऐसा भेद है जो सबसे प्रधान है। तप धर्म की आराधना कर कमल्य कर मोक्ष के सुख समीर को प्राप्त करने के लिए दक्षता गण भी मानव जन्म की अभिलाषा करते हैं। श्री विनयचन्द जी ने कहा है—

मानस जन्म पदार्थ जाकी आशा करा अमर रे।
ते पूरव सुद्धत कर पायो धरम भरम दिस र ॥

यशोविजय जी ने कहा था कि तपश्चर्या में अंतरंग आनन्द की धारा अखण्डित रहती है उसका नाश नहीं होता है। इसलिए तपश्चर्या मात्र कष्ट रूप नहीं है। पशु के दुख के साथ मनुष्य के तप की क्या बराबरी? पशु के हृदय में क्या अंतरंग की धारा बहती है? पशु क्या स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है? तपश्चर्या की आराधना में तो स्वेच्छा से कष्ट सहन करने में अंतरंग आनन्द हिलोरे लता है। इस अंतरंग आनन्द का प्रवाह को नहीं देख सकने वाले बौद्धों ने तप की मात्र दुःख रूप में ही देखा है। तपश्चर्या करने का मात्र

वाह्य स्वरूप ही देखा है। तपस्वियों का वृक्ष देह देखकर उसे लगा कि आह! यह विचार कितना दुःखी है? न पाना न पीना ‘शरीर क्या सूख गया है। तपश्चर्या की शरीर पर होती असरा को देख कर तप के प्रति घृणा करना क्या आत्मवादी के लिए योग्य है?

तप करने वाला घोर तप का भी बीरतापूर्वक आराधना करने वाले महापुरुषों के आंतरिक आनन्द को नापने के लिए महापुरुषों का निश्चय परिचय चाहिए आन पहचान चाहिए। उदाहरण के लिए हम श्राविका श्री चम्पा को लेते हैं। चम्पा श्राविका के छ महिनो के उपवास ने अक्बर सरीखे शूर बादशाह को भी अहिसक बनाया था। कैसे? अक्बर ने इस चम्पा श्राविका का निश्चय परिचय लिया चम्पा के आंतरिक आनन्द का देखा। तपश्चर्या को कष्ट नहीं परंतु आनन्द रूप समझने की महानता देखी। तब अक्बर तपश्चर्या के चरण में झुक गया। तपस्वी को आंतरिक आनन्द का कुछा पाताल का कुछा खोद देना चाहिए।

इस बीरो की जननी में और भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे तप की महिमा ज्ञात होती है। जैसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जिन्होंने एक वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक घोर तप की आराधना की। पश्चात् अक्षय तृतीया की पारणा किया। वर्षों तप की परम्परा आज भी देखने की मिलती है जो इन्हीं की देन है।

जना के चौबिसवें तीर्थंकर महावीर भगवान ने भी तप का एक अनुठा उदाहरण प्रदर्शित किया। उन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक घोर तप किया जिसमें मात्र 349 दिन ही आहार ग्रहण किया था। भगवान महावीर ने सत्रसे लम्बा तप 6 मास 15 दिन तक निराहार रहकर किया था। इस प्रकार उन्होंने लम्बी अवधि तक घोर तप किया था।

परम मुक्त एवं ज्ञान्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को कर्मों के बन्धन से मुक्त कराना पड़ता है। इन कर्म बन्धनों को तोड़ने का अपूर्व साधन तप है। कर्मों के क्षय के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसलिए तप की व्याख्या जैन मुनियों ने अनेक तरीकों से की है।

उन तरह उपरोक्त परिभाषाओं एवं लेख में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि तप क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस तप का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है आइये हम उस बिन्दु पर विचार करें।

जीवन क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। परन्तु जीवन की क्षणभंगुरता से प्रत्येक मनुष्य परिचित है। जीवन का समय ठीक उगी प्रकार निकल जाता है जिस तरह हाथ में घड़ाई हुई मिट्टी। अर्थात् यदि हम अपने हाथ में घोंटी मिट्टी लें और उसे हाथ में बन्द कर लें तो हम देखेंगे कि मिट्टी हमारी नाग कोजिणों के वायुमण्डल में नहीं ठहर पा रही है वह कैसे न बँगे तिनो भी तरह हाथ में निकलती जा रही है।

[illegible][illegible]

ऊर्जा है जीवन को विकसित एवं उन्नत करने हेतु तब आध्यात्मिक ऊष्मा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो वीर्य की शक्ति को विषय वासनाओं से होने वाले अधःपतन से बच कर ऊर्ध्वगामी बना चेतना व प्राणों को मशक्कत बनाती है। तब जीवन को निर्विकार और पाक बनाने का प्रमुख साधन है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसने व्यक्तिगत जीवन की शुद्धि ही नहीं वरन् सामाजिक जीवन की भी शुद्धि होती है। इस कथन को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा सिद्ध कर दिखाया है।

चिन्तन करने से विचारों का मर्जन होता है,
श्रम करने से धन का अर्जन होता है।

किन्तु ज्ञान्मा की शुद्धि करने वाले भव्य पुण्यो
तप करने से कर्मों का भंजन होता है ॥

जैन धर्म में आठ कर्म माने गये हैं :—

1. ज्ञानावरणीय 2. दर्शनावरणीय
3. मोहनीय 4. वेदनीय 5. नाम कर्म 6. अन्तर्गम्य
कर्म 7. गीत कर्म 8. आयुष्य कर्म ।

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि है ?
आत्मा कामेष्टान्मरुत कर्मों के नाश अनादि ज्ञान में
चंप्री नहीं आ रही है । जीव पुनः नये कर्मों का नाश
करता हुआ नवीन कर्मों का उत्पादन करता है । जब
तक जीव के पूर्वोक्तचित्त समस्त कर्मों का नाश नहीं
हो जाता । और पुनः नये कर्मों का उत्पादन कर-
ती ही जाती, उनकी मुक्ति भयानक नहीं । इसलिए
मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो सब साधनाएं करना
पड़ती हैं । बिना सब के मुक्ति पाना और उनी
प्रकार नदानी है जैसे बिना धर्म की लक्ष्य को
संभालना एक असम्भव कार्य है और सभी प्रकार बिना
साधने के सिद्धि प्राप्त करना भी एक असम्भव कार्य
है । क्योंकि सब साधनाओं का सम्बन्ध है । जैसे
कभी है वह जो सही साधनाएँ करके सब कार्य
सर्वथा पूर्ण है । यह है—

तपश्चर्या की आराधना का प्रारम्भ करते समय ये चार आदर्श नेत्रों में सम्मुख रखने हैं। तपश्चर्या जैसे जैसे करते हैं उस समय इन चार वाता की इसी जीवन में विशिष्ट प्रगति होती है। यही तपश्चर्या का प्रभाव है।

जिन पूजा में तपस्वी प्रगति करता है। ईश्वर के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा व भक्ति के भाव उमड़ पड़ते हैं। शरणागति की इच्छा तीव्र हो जाती है। जिनेश्वर की भाव पूजा और द्रव्य का उत्साह बढ़ता है।

कपायो का क्षयोपशम होता है। श्रेष्ठ, मान, माया लोभ कम होते जाते हैं और अन्त में नगण्य हो जाते हैं। कपायो का पुनः उदय नहीं होने देते। उदय में आये कपायो को सफ़्त नहीं होने देते। तपस्वी को कपाय शोभा नहीं दता है। वह तपश्चर्या का ध्येय कपाया का क्षयोपशम मानता है।

तप का आराधन विवेक सहित एवं सम्भाव पूर्वक मान कम क्षय हेतु होना अपेक्षित है। कहा

भी है कि “तपस्स मूल धित्वो” अर्थात् तप का मूल धैर्य रखना है। इस लोक में एषणाओं के लिए या परलोक की सुख इच्छा से या बदनाम स्तुति हेतु तप नहीं किया जाता है। मात्र तप आराधना का महत्त्व सर्वोपरि है। बिना तप के नर भव को निष्कल उत्तम है, बिना तप के धर्म को सच्चा धर्म नहीं कहा गया है। किसी विद्वान् न कहा है —

हिमा नहीं करना मात्र धर्म नहीं होता,
झूठ नहीं प्रोत्तना मात्र धर्म नहीं होता।

क्योंकि जीवानुकम्पा, सत्य एवं तप की मुखरता के बिना,
धर्म सच्चा धर्म नहीं होता ॥

3/107 जवाहर नगर, जयपुर

दूसरा के प्रति हमारी दृष्टि ही दुष्टुणों को जन्म देती है। यदि हम अपने से सम्पन्न व्यक्ति की ओर निगाहें उठाकर देखते हैं तो ईर्ष्या जन्म लेती है। अपने से कमजोर/पिछड़े को देखने पर अभिमान पैदा होता है।

हमें पर की दृष्टि को छोड़कर स्वयं को देखना है। स्वयं के पास जा है, जैसा है जितना है, वही स्वयं को प्रमत्तता देने वाला है उतना स्वयं के लिये पर्याप्त है—ऐसी दृष्टि रहो तो वही से साधना का प्रारम्भ होता है। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पर को देखता है वही जीवन हार जाता है।

—गणि भणिप्रमत्तगर्

भगवान महावीर के विशेष शिष्य गणधर गौतम ने भी तप का उदाहरण सक्षर को दिया। उन्होंने दीक्षा के दिन से यावज्जीवन वेले की घोर तपस्या की थी। भिक्षा हेतु भी स्वयं जाते थे। एक बार आनन्द श्रावक ने संथारा ग्रहण किया तो उसे दर्शन देने पधारे। आनन्द ने स्वयं में उत्पन्न अवधि ज्ञान की सीमाएं कहीं तो गौतम को शंका हुई कि उतना ज्ञान श्रावक को नहीं हो सकता। गौतम प्रभु महावीर के पास लौटे तो प्रभु ने आनन्द का कथन सही कहा और गौतम को क्षमायाचना हेतु चापिम भेजा। चौदह हजार सन्तो के नायक होते हुए भी गौतम तत्काल क्षमापना व आलोचना करने हेतु आनन्द के पास पहुँचे। यह उनके तपस्वी होने के साथ-साथ आदर्श विनयी होने का भी बड़ा प्रमाण है।

एक अन्य उदाहरण है महाराज श्रेणिक की रानियों का। फूलों व मखमली जय्याओं पर सोने वाली रानियाँ मारा वैभव त्याग कर जैन धर्मगिर्या बन गई थी। फिर रत्नावलि, कनकावलि, वर्धमान, आंघविल आदि महान् व घोर तपस्याओं ने जीवन को नफ़ा न दिया। जिनका वर्णन मुनकर रोम-रोम नया हो जाना है। धन्य है, इन महान् तपस्विनी रानियों को।

तप की महानता और उसका स्थान जैन धर्म में ही नहीं बल्कि अनेकों दूसरे धर्मों में भी है। वैष्णव धर्म में कहा है—“पाटे गाछा जेमे नर, पर मयाःही तप मो कर” श्रीमद् भागवत गीता में कहा है—“विषयाणि विवर्ज्य, निराकारम् ध्यानः परमं निराकारं भेदं तं स्थाने मे विना पापना मे भी निर्माण ही पाया है। “महाभारत” में स्वर्ग के भाव ज्ञान में पापना दूर तप बलवान् मया है। महाभारत युद्ध में भी गीता की एक निमित्त यह है, का विधान है। योंही म दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता है। मरुत तप तप मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत है। दोह धर्म में भी भी तप की शिखा की है मरुत

भगवान बुद्ध ने स्वयं ने प्रारम्भ में 6 वर्ष का कठोर तप किया था। किन्तु बाद में मध्यम मार्ग अपना लिया। उनके मतानुसार जैसे वीणा के तार न तो अधिक ढीले छोड़ने चाहिए, वैसे ही शरीर को न तो इतना तपाया जाय कि जिससे समभाव भंग हो, और न ही इतना स्वच्छंद छोड़ दिया जाय की यह विषय वासनाओं में लिप्त हो जाय। भगवान बुद्ध ने कहा था—“श्रद्धा मेरा बीज है तप मेरी वर्षा है।” उन्होंने चार मंगलों में तप को सर्वप्रथम मंगल माना है और इसके आराधन की प्रेरणा भी दी है।

अतः मे मैं आपको यह बतलाना चाहूँगा। कि तप ने मनुष्य को क्या-क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। किस प्रकार उसने तप का परिणाम जान कर जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने का रहस्य जान लिया है, उसे पाल लिया है।

कुशल कुम्भकार मिट्टी ने कुंभ बना देते हैं, कुशल शिल्पी ईंट-पत्थर में भव्य भवन बना देते हैं। तप-तेज से शोभित है जीवन जिसका, ऐसे व्यक्ति धर्म में जीवन का रहस्य पालने हैं ॥

देखो, ऐसे बिना विचारों तप करने में काम नहीं चलेगा। इनका परिणाम देखो..... हाँ, यह परिणाम इन जीवन में ही चाहिए। मात्र परमात्म गुण की कल्पना में व्यक्त तप करने में नहीं चलेगा। आप देखें, जैसे-जैसे आप तप करने हैं जैसे-वैसे वे तप परिणाम सामने आने हुए दिखाई पड़ते हैं ?

1. व्यक्त में कूटि होना है।
2. तप गुण में प्रगति होना है।
3. परमात्म पदमें है।
4. सादुर्ग विनाश व निराकार होना है।

सयोजक सीभाग्य मल जी
 स्वयं बहन करते सन भार
 मालपुरा स्थित दादा काटी
 श्री दादागुरु का दरबार ॥ ६ ॥

गतिविधि जीवित रह धम की
 एसी जाशा बिया करें।
 लिया करें जन भाग धम गुरु
 शुभाशीष दल दिया करें ॥ ७ ॥

जिस प्रकार हमारी बुद्धि होगी उसी प्रकार हमारे प्रश्न होंगे। उनसे उत्तरों को भी हम अपनी बुद्धि की कमी-पूरी पर बसेंगे। यदि हमारी बुद्धि सतही है तो उत्तर सही होने पर भी हम गलत मान बैठेंगे। मही और गलत की सम्यक् पहचान के लिये हमें साम्ने और तर्कों के आधार पर अपना बुद्धि क्षेत्र विस्तृत करना होगा।

बुद्धि की गहराई से निमृत्त शक्यों स्वयं समाधान उन जायेंगी। उत्तर मत खोजो, उत्तर बनने का प्रयत्न करो। अपना निर्माण इस टग से करो ताकि स्वयं समाधान बन सके।

जो व्यक्ति अपने आपको जान लेता है, वह सकल तत्त्व को जान लेता है। हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। हम अपने आपको ही नहीं जानते हैं। दूसरों को जो जानने वाला है, हम उसी से अपरिचित हैं। उस पर अज्ञान की परतें बटी हुई हैं। सत्य की भव्यता अज्ञान की जजीरा को काट देती है। हम अपने से संयुक्त हो जाते हैं—यही ब्रह्मज्ञान है।

—गणि मणिप्रभसागर

एक अपनी विधि

जेमीचण्ट पुमलिया

“उवहाणव” वाक्य आगम का,
जीवित रखने वाले लोग ।
धन्यवाद के पात्र सभी जो
अपने ऊपर करे प्रयोग ॥ १ ॥

करे, कराये जो अनुमोदे,
तीनों करणों योगों से
कर्म बंध से दूर, दूर नित
भोगों से उपभोगों ने ॥ २ ॥

श्री जिन अर्चा, तात्त्विक चर्चा,
खरचा संचित कर्मों का
नप हित साधक, जपहित साधक
आराधक निज धर्मों का ॥ ३ ॥

स्वाद-विवाद बर्जना मन से
चला सजना भावों की
चर्चा परभाव-अभाव गताये
निमित्तों सद्गुरु स्वभावों की ॥ ४ ॥

श्री जिन पान्ति मूल से दीक्षित,
निमित्त गति श्री गति प्रभावान
निमित्त निदान गताये मारा
जगत गता गता गता प्रभावान ॥ ५ ॥

अंतर शुद्धि का साधन

आभ्यान्तर तप

□

प्रवर्तक श्री महेंद्र मुनि 'कमल'

वाह्य तप का मुख्य केन्द्र जहाँ शरीर है, वहाँ आभ्यान्तर तप का केन्द्र मन है। शारीरिक क्रियाओं के स्थान पर इस तप का सीधा सम्बन्ध आत्मा या मन से जुड़ा है इस कारण इसे आभ्यान्तर तप कहा गया है। वाह्य तप की साधना में शारीरिक बल महान्न सस्यान दश काल वाह्य मध्योग आदि की अपेक्षा रहती है किन्तु आभ्यान्तर तप में इन बातों की गणना होती है, वहाँ तो प्रायः मन की तैयारी करनी पड़ती है। दुबल सहन वाला व्यक्ति भी आभ्यान्तर तप की उत्कृष्ट साधना कर सकता है। तपो के इस विवेचन से एक बात यह भी स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि जैन धर्म एकान्तवादी नहीं किन्तु अनेकान्तवादी है, वह शरीरवादी नहीं किन्तु आत्मावादी धर्म है। वह एक ही बात का जाग्रह नहीं करता कि शरीर को तपाये बिना तपस्वी हो ही नहीं सकता वह कहता है कि यदि शरीर में इतना वन नहीं है कि वह दीघ तपस्या कर सके धूप जाति में आतापना भवे अनेक प्रकार के आसन कर भवे तो कोई बात नहीं, जितना हो उत्तना ही करा किन्तु मन को तो साधो मन पर तो नयन कर सकते हो ताँ यही सही, दोनों माग में जो माग साधक के लिये अधिक अनुकूल हो उसी माग पर चले हा साधना दोनों माग की करनी होगी एक मार्ग की अर्थात् वाह्य तप की एकान्त उपेक्षा करके

आभ्यान्तर तप नहीं किया जा सकता है और आभ्यान्तर तप से विलुप्त दूर रहकर वाह्यतप की आराधना भी कोई माने नहीं रखती। दोनों तपो का समन्वय करके जीवन में चलना होगा। एक का कम एक का विशेष चल सकता है किन्तु एक की सवथा उपेक्षा नहीं चल सकती।

हाँ तो अब वाह्यतप के बाद आभ्यान्तर तप का वर्णन भी पाठकों के सामने प्रस्तुत है।

आभ्यान्तर तप के भी छह भेद हैं छविह्वे अस्मिन्तरि ए तवेपण्णत्ते, त जहा

पापच्छित्त, विणआ, वेयावच्चे तहव सज्जाओ वाण विटस्सगो।

स्थानाग मंत्र-6

- 1 प्रायश्चित्त
- 2 विनय
- 3 वेयावृत्य
- 4 स्वाध्याय
- 5 ध्यान
- 6 ध्युत्सग

ये छह आभ्यान्तर के भेद हैं।

1 प्रायश्चित्त—साधक के मूलगुण एवं उत्तरगुण आदि में प्रमाद, भूल आदि के कारण यदि

उपधान तप

□

साध्वी मनोहरश्री

मल स्वर्णं गतं वह्निः, हस क्षीर गतं जलम् ।
यथा पृथक्करोत्येव. जन्तोः कर्म मलं तपः ॥

बहिरंग व अंतरंग की एकरूपता ही साधना की मौलिकता है। आत्मा की इस एकरूप दिव्यता, भव्यता व पवित्रता के प्रकाशन में तपस्या की अपूर्व भूमिका है। अध्यात्म साधना के लिये जैसे संयम एक आयाम है वैसे ही उपधान तप गृहस्थ जीवन को संयमी जीवन में ढालने की एक टकसाल है। आत्म-शक्ति की बैटरी को “चार्ज” करने की प्रक्रिया है।

उपधान क्या है ?

श्रावक जीवन की श्रेष्ठ साधना एवं उपासना यानी उपधान ! इसकी व्युत्पत्ति करते हुये जानी भगवंत फरमाते हैं कि—“उपश्रीयते-उपष्टभ्यते श्रुत मनेन इति उपधानम्” अर्थात् जिस प्रिया से श्रुत ज्ञान उपष्टमित हो, वृद्धिगत हो वह उपधान कहलाता है।

धीतराग स्वरूप का जायक, ध्यान प्रवृत्ति का प्रारंभ, जानी का समादर, मनोनिग्रह का साधन, इन्द्रियों का दमन, विषयों का वमन, कषायों का नमन, भाववृद्धि की साधना, आत्मशुद्धि की आराधना का अपर नाम है उपधान !

उपधान में लाभ :—

देव गुण धर्म का स्वरूप समीकरण, जानी गायत्री साधु-साध्वी जी न. का निरंतर मार्ग-

आशीर्वाद, आरंभ रहित त्याग, धर्म का पालन, संसार वन से मुक्ति पथ की ओर प्रयाण, अंतंत तीर्थकर भगवतों की आज्ञा पालन, ज्ञान क्रिया का समन्वय लाभ। 51 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, एक लाख नवकार का जाय, वर्तमान में विशाल महोत्सव द्वारा माल परिधान के रूप में मंघ बहुमान। भविष्य में ऋद्धि सम्पन्न देवीय मुख की संप्राप्ति साथ ही ज्ञान की आराधना, दर्शन का शुद्धिकरण और चारित्र्य का विशुद्धिकरण पूर्वक अध्यात्म दणा की जागृति ! यही है उपधान महातप की अपूर्व उपलब्धि ! आत्म अनुभूति, आत्म स्वीकृति और आत्म लीनता ही आत्म दर्शन की शैली है। अध्यात्म की अभिव्यक्ति है, साधना की इस मौलिकता के प्रतिमानों को जीवन में टानना ही आत्म विजय का प्रतीक है।

भयंकर दुष्कर्म स्पी अग्नि शामक संघ, भवसागर तारक नौका सम उपधान का आनंदवन प्रत्येक उपासकों की अनंत कर्म राशि को एक ही लटके में जमन करने में ज्ञानयात्री प्राण्य कर आत्म विजेता की अमर आनंदानुभूति कमाने में समर्थ बन गवता है यदि साधक की अपूर्व निष्ठा उसके साथ जुड़ी हो। चूंकि तप में अपूर्व शक्ति है। योगन का पश्चिमोद्यम संघ है, अध्यात्म का प्रथम अध्याय है। आंतरिक विकास का उद्गम यही है।

समाप्तरी

□□

बौद्ध ग्रन्थों में विनय का प्रथम अर्थ अर्थात् “आचार शास्त्र” ही मुख्य है। उनका प्रमुख ग्रन्थ विनय पिटक भिक्षुओं के आचार शास्त्र का ही ग्रन्थ है। जैन परम्परा में जो स्थान निश्चीय सूत्र का है प्रायः वही स्थान और उसी प्रकार की भाषा शैली विनय पिटक की है।¹ वहाँ विनय का अर्थ आचार है।

जैन परम्परा में विनय दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है जहाँ विनय मूल धर्म बताया गया है, वहाँ विनय का अर्थ आचार नियम और अनुशासन में है। उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा का यह वाक्य—

पिणय पाठ करिस्सामि

“विनय का विस्तार करके बताऊँगा।” विनय के आचार धर्म परब अर्थ का द्योतक है और उसमें इसी प्रकार का विषय भी है। दशवैकालिक सूत्र के विनय समाधी अध्ययन एवं भगवनी स्थानाग, औपपातिक आदि आगमो में विनय का जो स्वरूप है वह विशेषकर व्यवहार अनुशासन और शिष्टता आदि पर प्रकाश डालना है।

विनय को आभ्यन्तर तप मानन का बहुत बड़ा जप है। विनय की वृत्ति हमारे हृदय में आचार निष्ठा और विनम्रता पैदा करती है। विनय से असहम का निवारण होता है अहंकार पर विजय प्राप्त होती है। उत्तराध्ययन में एक स्थान पर पूछा गया है— मृदुता से जीव का किस लाभ की प्राप्ति होती है। उत्तर में बताया गया है— मृदुता से जात्मा में निरहंकार का भाव आता है, उससे मदस्यानो का निवारण होता है। यहाँ

मृदुता—विनय का ही पर्याय माना गया है। अहंकार विजय से ही मृदुता आती है, और उसी से विनय की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने कहा है—विनयशील के आयु, यश, सुख और बल सदा बढ़ते रहते हैं।²

विनय का स्वरूप

विनय तपमात्र प्रकार का बताया गया है— ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र्य विनय मन विनय, वचन विनय, काय विनय एवं लोकोपचार विनय।³

जैन आगमों में विनय तप का जितने विस्तार के साथ विवेचन किया गया है उतना विस्तार संसार के किसी भी अन्य धर्म ग्रन्थ में मिलना कठिन है। विनय के विवेचन में जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक दोनों ही पक्ष बहुत उदार दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं। मन, वचन और काय विनय तो हमारी व्यवहारदक्षता, सभ्यता और शिष्टता का मूलाधार ही है। लोकोपचार विनय में तो यहाँ तक कह दिया गया है—

सव्यत्येसु अपडिलोमया

स्थानाग सूत्र—71 भगवती 25/7

सब विषयों में अप्रतिकूल-अविरोधिभाव रखना लोकोपचार विनय है। इसमें उद्वेग व्यवहार कौशल और क्या होगा ?

ज्ञान और नाना का सम्मान करना, किसी का अज्ञातना नहीं करना त्यागी का बहुमान करना मन में सच्चित्तन करना, वचन से शिष्ट बोलना, काया में बैठने उठने चलने आदि में

1 विनय पिटक पालि आमुख भिक्षु जगदीश वास्यप पृ 56

2 धम्मपद 7/10

3 देखें—क) भगवती 25/7

(ख) स्थानाग 7 (ग) औपपातिक तप अधिकार

कोई दोष लग गया हो तो उसकी शुद्धि के लिये मन में पश्चात्ताप करना, गुरुजनों के समक्ष अपनी आत्मनिन्दा करना प्रतिश्रमण आदि करना—प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त का अर्थद्वय किया गया है कि प्रायः अर्थात् पाप, चित्त अर्थात् शुद्धि, जिससे पाप की शुद्धि हो, वह प्रायश्चित्त अथवा प्रायःचित्त शोधयनि—जिसमें मन की शुद्धि होनी हो वह किया प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त की परिभाषा से यह जाना जा सकता है, कि जगत् तप का मुख्य सम्बन्ध मन की नरनता से है। मन जब सरल होगा, तभी वह शुद्ध होगा—'सोही उज्जुभुवरन'—जो ऋजुभूत अर्थात् नरल मना होगा उसी की आत्मा शुद्ध हो नकेगी। अतः शुद्धता के लिये मन को सरल, निष्कारण और निरहकार बनाना आवश्यक है। वही मन-आत्मा अपने दोष को स्वीकार कर सकेगा, उस पर पश्चात्ताप कर सकेगा, और गुरुजनों के समक्ष उसकी आलोचना कर सकेगा जो सरल होगा। अतः मानना चाहिये कि आभ्यान्तर तप की पहली सीढ़ी पर मन की नरन बनाना अनिवार्य है, नरनता के द्वारा ही उस तप की आराधना की जा सकती है।

प्रायश्चित्त के विस्तार और विवेचन में भगवद्गीता सूक्त में 10 प्रकार के प्रायश्चित्त बताये गये हैं, जिनमें आलोचना, प्रतिश्रमण आदि का वर्णन है।¹ के सभी प्रायश्चित्त के अंग हैं।

उत्तराध्यायन सूक्त में आलोचना, प्रायश्चित्त आदि का प्रतिश्रमण आत्म-परिष्कार बताये हुए बता गया है—आलोचना में मन में चतुष्टय आती है, प्रायश्चित्त के आत्मा में निर्दोषता (नार कर्मविमोक्ष) और निर्दोषता आती है।

उन प्रतिफलों से यह स्पष्ट होता है कि प्रायश्चित्त का मूल उद्देश्य आत्मा को निर्दोष और सरल बनाना है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्रायश्चित्त तभी हो सकती है, जब आत्मा सरल होगी। आत्मा में यदि कपट और कुटिलता रही और ऊपर प्रायश्चित्त लेने का नाटक किया भी गया तो उससे आत्म विभुद्धि नहीं हो सकती, नूँकि प्रथम बात तो यह है कि प्रायश्चित्त अपनी सरलता से ही स्वीकार किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा यह धोया नहीं जा सकता। धोया हुआ प्रायश्चित्त आत्म शोधन नहीं कर सकता।

प्रायश्चित्त के विषय में एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति दोष भेदन कर सरलतापूर्वक उसका प्रायश्चित्त करता है तो उसकी शुद्धि अल्पप्रायश्चित्त से ही हो सकती है, किन्तु यदि उसके मन में कुछ भी कपट रहा, प्रायश्चित्त लेते समय भी यदि वह नरनतापूर्वक नहीं लेता है तो उसे विधि में दुगुना प्रायश्चित्त दिया जाने का विधान शास्त्रों में किया गया है।² इसका स्पष्ट भाव है प्रायश्चित्त नरनतापूर्वक ही दिया जाना है। तभी वह आत्मा की शुद्धि करने में समर्थ होता है।

2. विनय—विनय शब्द की व्युत्पत्ति करने हुए बताया गया है—जिस क्रिया के द्वारा मन आचरण आत्मा में दूर रहने है। इस क्रिया को विनय कहा जाता है। इस दृष्टि में विनय का अर्थ आचार में विनय होता है। दूसरी एक परिभाषा है अनुसार सम्मानन गुरुजनों आदि का सम्मान स्थापन करना, मेघ-मुमुक्षु करना अर्थात् विनय है।

1. उत्तराध्यायन 23

2. उत्तराध्यायन 25/7

3. उत्तराध्यायन 29

4. उत्तराध्यायन सूक्त 20 (उत्तराध्यायन 1/10)

तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान (निष्काम भाव से ईश्वरोपसना) ये तीनों क्रिया योग ह।

बुद्ध ने स्वाध्याय को अज्ञान विमिर नाशक सूय कहा है और जैन परम्परा ने तो स्वाध्याय को महान् तप मानकर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने वाली अग्नी मानी है।

5 ध्यान ध्यान का अर्थ है—चित्तवृत्तियों का एकाग्रिकरण। ध्यान की परिभाषा करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने कहा है—

चित्तस्सगमया ह्वइ ध्यान।

—आवश्यक नियुक्ति 1459

किसी एक विषय पर चित्त को एकाग्र अर्थात् स्थिर करना है। यह ध्यान शुभ भी हो सकता है और कभी अशुभ की ओर।¹ किन्तु अशुभ ध्यान तप नहीं तप है उसमें आत्मा को उत्पीड़न एवं कष्ट अनुभव होता है जब कि तप में आनन्द अनुभव होना चाहिये। इसलिये शुभ ध्यान को ही तप माना गया है।

ध्यान साधना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। कर्मों का दण्ड नष्ट करने में सर्वोत्कृष्ट अग्नि ध्यान है। कहीं कहीं लाख वर्ष की तपश्चर्या में जो कर्म नष्ट नहीं होते वे दण्ड के ध्यान से समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण भी आगमों में आते हैं।

ध्यान अन्तर्वृत्तियों के शोधन की प्रक्रिया है। तप जैम शरीर का शोधन कर देता है, ध्यान वैसे मन का शोधन कर टाँसता है। मन को सुद्ध

निर्मल एवं बलवान बनाने के लिए ध्यान अमोघ साधन है। किन्तु यह बात भी स्मरण रखना चाहिए कि जब तक मन निर्मल और स्थिर नहीं हो जाये ध्यान साधना नहीं हो सकती। बनाया गया है—

ओम चित्त ममादाय ज्ञानं ममुप्याजइ।
धम्मं ठिथो अविमणे निव्वानं भिगच्छइ॥

दशभुतस्वघ 5/1

चित्त की अन्तर्वृत्तियाँ जब निमन होगी तभी मन ध्यान में लीन होगा और जो अन्य किसी विकल्प से रहित हो धम (ध्यान) में स्थिर है उसे निर्वाण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी

अन्तर्वृत्तियों के परिष्कार के लिये ही तप की पूर्वोक्त विधियाँ, विनय सेवा, स्वाध्याय आदि बताई गई हैं। बिना उसकी साधना के ध्यान साधना सफल नहीं हो सकती। इसी कारण सभाचारी की विधि में साधक को पहले स्वाध्याय करने का निर्देश दिया गया है। स्वाध्याय से मन को परिष्कृत कर देने के पश्चात् ध्यान में आरोहण करना चाहिये।²

ध्यान के चार भेद—आगमों में ध्यान तप व चार भेद बताये हैं—चउच्चित्ते पाणे—अट्टे पाणे—रोहे ज्ञाणे धम्मं ज्ञाणे, सुक्के पाणे।

एक बात जो पहले हम कह चुके हैं अशुभ विचारों का एकाग्र चित्तन एकाग्रता अवश्य लाता है, इसलिये उसे ध्यान तो कह दिया गया है किन्तु वह ध्यान तप नहीं है। अशुभ ध्यान जिसमें जात रौद्र ध्यान आने हैं। ये दोनों ही आत्मा का

1 पटम परिमिम्ज्जाय पुणा चउत्थीइ सज्जाय उत्तराध्ययन 26/12/18

2 चित्तनाम मेदी उभयता वाहिनी, वाहिनी, बहति कल्याणाय पापाय च

सम्भ्रता आदि का पूरा ध्यान रखना—यह सब विनय तप के रूप है, किन्तु इसमें मन को बहुत ही नम्र, शिष्ट और मृदु बनाना पड़ता है, इस कारण इसे आभ्यान्तर विनत तप कहा है।

3. वैयावृत्य—वैयावृत्य अर्थात् सेवा तौसरा आभ्यान्तर तप है। सेवा का जैन धर्म में कितना महत्त्व है? यह इससे स्पष्ट होता है कि सेवा को यहाँ तप माना गया है। नीतिकारो ने जिस सेवा को धर्म कहा है, जैन परम्परा उसे “तप” मानती है। “उपवास आदि करने वाला हो नहीं, किन्तु सेवा, विनय भक्ति करने वाला भी तपस्वी होता है” यह उक्ति जैन धर्म की एक महत्त्वपूर्ण उक्ति है।¹ सेवा का फल बताते हुए भगवान महीवीर ने कहा है—

वैयावच्चेणं तित्थयरनमगोत्तं कम्मं निबन्धे।

उत्तराध्ययन 29/43

वैयावृत्य करने से (उत्कृष्ट रूप से) जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन कर लेता है। लोक भाषा में कहें तो इसका अर्थ है सेवा करने वाला भक्त अपनी सेवा के बल पर ही भगवान बन सकता है। सेवा का करने बढ़कर और नया फल होगा।

सेवा किसकी करनी चाहिये—इस विषय में स्पष्ट निर्देश देने हुए बताया है—आचार्य, उपाध्याय, स्वधिर, तपस्वी रोगी, नवदीक्षित पुत्र, गण, गंध और माधनिक वस्तुओं की अम्नानभाव

एवं उत्साह के साथ सेवा करने वाला इस वैयावृत्य तप की आराधना कर सकता है।¹

4. स्वाध्याय—स्वाध्याय का अर्थ है—सत् शास्त्रों का अध्ययन, वाचन, चिन्तन और प्रवचन। आत्मा को उदत्त बनाने वाले, मन को एकाग्र बनाने वाले सद्-विचारों का अध्ययन करने से मन पवित्र होता है; बलवान बनता है, स्वाध्याय गुरु के महन, गूढतम अर्थों का उद्घाटन करने वाला प्रकाश स्रोत है। ज्ञान के नये-नये उन्मेष, चिन्तन के विशिष्ट मूल-स्वाध्याय में ही व्यक्त होते हैं। आगमो मुनि की दैनिकाचर्या का वर्णन करते हुए उन्ने दिन एवं रात्रि के प्रथम पहर में स्वाध्याय करने का निर्देश दिया गया है।² आठ पहर के दिन-रात में चार पहर स्वाध्याय में बिताने का निर्देश बहुत महत्त्वपूर्ण बात है और इसमें स्वाध्याय तप की उत्कृष्टता चोत्ति होती है।

यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य उष्वट ने कहा है—मनस्तावन् सर्वंशास्त्रपरिज्ञानं कृण्वोत्त्यन्दति।

—यजुर्वेद उष्वटभाष्य 13/35

कुँए में जिन प्रकार पानी ऊपर की ओर उठता है मनन में भी उन्नी प्रकार शास्त्रों का ज्ञान ऊपर उठ जाना है। योग दर्शन के आचार्य पद्मजनि ने कर्म प्रधान योग साधना में स्वाध्याय को तप के समान ही माना है—

तपः स्वाध्यायेत्यरं प्रणिधानानि त्रिधा योगः।

योग सूत्र 2/1

1. सेवा के विषय में और देखा तो तो ऐसे—उपाध्याय भी उन्ने मुनि का शेष—“जैन संस्कृति में सेवा का भाव” जैनस की शास्त्री पृ. 201

2. भगवद् गीता 25/7

परम उज्ज्वल एवं विशुद्ध बन जाती हैं, वह शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान उसी भव में मोक्षगामी आत्मा कर सकता है। इसके चार भेद हैं—जिनमें प्रथम भेदों में एक द्रव्य, द्रव्य परिणाम आदि को आलम्बन बनाकर ध्यान किया जाता है। तीसरी अवस्था में मन, वचन के व्यापार का निरोध हो जाता है काया के भी स्थूल व्यापार रुक जाते हैं। चौथी अवस्था सम्पूर्ण निरोध अवस्था है। उसमें सब योगों की सूक्ष्मतम चञ्चलता का भी निरोध हो जाता है और परम स्थिर अवस्था में आत्मानीन हो जाता है। शुकन ध्यान के चार लक्षण, चार आलम्बन और चार भावनाएँ हैं।

सत्तार बढ़ता है।¹ व्युत्सर्ग तप को साधना से साधक मोह को क्षीण करता है, अभय की ओर बढ़ता है। और अपने लक्ष्य के लिये बलिदान होने को मचन उठता है। आचार्य अवलोक ने कहा है—

नि सग-निभयत्व-जीविताः। व्युत्सर्ग
व्युत्सर्ग

भगवत्क 9/26/10

व्युत्सर्ग से नि सगता, निर्भयता से जीवन् के प्रति अमोह भाव प्राप्त होता है और तभी सत्त्व अपने चरम लक्ष्य के लिये सबकुछ बलिदान कर सकता है।

व्युत्सर्ग के दो भेद बताये गये हैं—द्रव्य-और भावव्युत्सर्ग।

द्रव्यव्युत्सर्ग चार प्रकार का बताया गया है।²

(1) शरीर विउत्सर्ग—शरीर का त्याग (कायोत्सर्ग)।

(2) गणविउत्सर्ग—गण सघ का त्याग कर एकाकी साधना करना

(3) उवहिविउत्सर्ग—उपधि-उपकरण आदि सामग्री से निरपेक्ष रहना।

(4) भतपाणविउत्सर्ग—आहूत पानी आदि का त्याग करना—अनशन।

(6) व्युत्सर्ग—यह ठठा आभातर तप है। उत्सर्ग का अर्थ त्याग, बलिदान। निष्ठावर हो जाना। व्युत्सर्ग से इसका अर्थ हुआ। विशेष प्रकार का बलिदान। व्युत्सर्ग तप की आराधना तपस्या की चरम कोटि है इसमें साधक परम असग नि सगभाव अनाशक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। शरीर वस्त्र उपधि शिल्प आदि की ममता से रहित होकर फिर कषाय त्याग जीर क्रमशः सत्तार त्याग कर कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँच जाता है।

मोह सत्तार का मूल माना गया है—आगम में बताया गया है जड़ सूख जान पर जैसे वृक्ष हटा-भरा नहीं हो सकता, वैसे ही मोह कम क्षीण होने पर कम रूप वृक्ष हटे भरे नहीं हो सकते।³ मोह से ही तृष्णा पैदा होती है और तृष्णा से

1 वीय पाण नियामक।

उत्तराध्याय 26-12-18

2 विस्तार के लिये देखें—भगवद्गीता सूत्र 25 17 स्थानाग सूत्र 4 एवं उक्ताई सूत्र तप अधिकार।

3 एवं कम्मा न रोहति मोहणिज्जे छय गते।
दशाश्रुत स्थ 5 14

चनेश उत्पन्न करने वाले हैं। अतः उनका परित्याग करना चाहिये, और शुभध्यान-धैर्य और शुक्ल का आश्रय लेना चाहिये। आचार्य हरिभद्र एवं हेमचन्द्र मूरि ने तो अशुभ ध्यान को ध्यान कोटि से ही निकाल दिया है क्योंकि ये आत्मा का पतन करने वाले हैं।

(1) आर्तध्यान—इसका अर्थ है—चोड़ा सम्बन्धी चिन्तन। इसके चार रूप हैं—

(क) इष्टवस्तु के संयोग की चिन्ता।

(ख) अनिष्टवस्तु के वियोग की चिन्ता।

(ग) रोग आदि उत्पन्न होने पर उनको दूर करने की चिन्ता।

(घ) प्राप्त भोगों के अवियोग की चिन्ता।

आर्तध्यान दोनता प्रधान होता है, उसमें कर्णभाव अधिक रहता है, मन दुःखी, संतृप्त एवं उद्विग्न होता है। उसे पहचानने के चार लक्षण हैं—आक्रंदन, दोनता, आँसू बहना और बार-बार गर्नेश गुक्त भाषा बोलना।

(2) रौद्र ध्यान—रौद्र का अर्थ—क्रूर, योभन्म। रौद्रध्यान में मन की दशा बड़ी भयानक, क्रूरतापूर्ण होती है। मन बल ही पछोर और निर्दम हो जाता है।

रौद्र ध्यान चार प्रकार के होते हैं—

(1) शिखा सम्बन्धी निम्नतर चिन्तन,

(2) अस्त्र सम्बन्धी निम्नतर चिन्तन,

(3) पीठ सम्बन्धी निम्नतर चिन्तन,

(4) धनु आदि के सम्बन्धी निम्नतर चिन्तन,

इसके भी चार लक्षण बताये गये हैं।

(3) धर्म ध्यान—धर्म ध्यान में आत्मा शुभ चिन्तन में लीन होता है, इससे मन की गति ऊर्ध्वमुखी बनती है, उसमें निर्मलता और विगुह्यता आती है, क्रमशः धर्म ध्यान का चिन्तन आत्मा के अनन्त रूपों का उद्घाटन करने लगता है और उसकी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। विषय की दृष्टि से धर्मध्यान के भी चार प्रकार हैं—

(1) आज्ञा विनय—भगवद्गोत्र के विषय में चिन्तन,

(2) अपावविषय—रोग-द्वेष आदि के अशुभ परिणामों पर चिन्तन,

(3) विपाकविषय—कर्मफल के सम्बन्ध में चिन्तन,

(4) मत्स्थान विषय—लोक के सम्बन्ध में चिन्तन।

धर्म ध्यान में धिक्कनप्रवाह आत्मवृत्ती रहता है, इसमें उन सब विषयों पर चिन्तन करना तथा साधक उनमें वैराग्य प्रधान चिन्तन है, जहाँ गुह्य ध्यान आत्मवृत्ती अधिक स्थिर चिन्तन है।

धर्म ध्यान के चार लक्षण, चार लक्षण और चार लक्षण हैं।

(4) शुक्ल ध्यान—शुक्ल का अर्थ है—

विषय : शुक्ल ध्यान : शुक्ल ध्यान के चार लक्षण

अब मैं अपने तपस्वी बन्धु बहिनो का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन के मोह को कुछ दिनों के लिए त्यागकर अनुपम साधना में स्वयं को जाड़ गुरुदेव गणिवय श्री के चरणा में स्वयं को समर्पित किया व जगह जगह से आये हुये एक दूसरे के बीच में सहृदता सस्नेह, समता के साथ समय व्यतीत किया। कभी किसी के साथ मर्घर्ष का, अशांति का माहौल नहीं देखा यह, हमारी साधना का, हमारी प्रगति का प्रतीक है।

इसी प्रकार का वातावरण हमेशा मिलता रहे, इसी माहौल में स्वयं का गुजारे इसी शुभ कामना के साथ गुरुदेव के चरणों में शत-शत वन्दना पूर्वक अपनी तोयनी को समाप्त करना है।

जय कुशन गुरुदेव
—टोक (राज०)

बाह्य प्रदर्शन आज के युग की नियति बन गई है। मन्त्र प्रदर्शन की चौकनी चमक रही है, परन्तु यह बाह्य भौतिक प्रदर्शनों की छटा क्षणिक है नश्वर है।

धर्म के क्षेत्र में भी आजकल प्रदर्शन प्रधान हो गया है जबकि मनुष्य प्रदर्शन से नहीं अपितु आचरण से धार्मिक बनता है। बाह्य दिखावा एक प्रकार का छल है।

तिलक लगाना परमात्मा के आदेशों को शिरोधार्य करना है। हमारा हर आचरण, हर क्रिया परमात्मा के उपदेशों के द्वारा अनुशासित होनी चाहिये। हमारी हर क्रिया व व्यवहार में धर्म का दर्शन तथा आचरण की पवित्रता अनिवार्य है।

जैन ध्रावक बहलाने का अधिकारी नहीं है, जो अपने व्यापार में अनौचित्य, अयाय नहीं करता। धोखा, बेईमानी, प्रपञ्च करने वाला धन, वैभव का मालिक हो सकता है, पर उसे शांति नहीं मिल सकती। 'याय नीति का पैसा न केवल शांति देता है बल्कि साधना के लिए भी सम्बल प्रदान करता है।

— गणि मणिप्रभसागर

मेरा मन तैयार होने लगा कि उपधान करना है, किन्तु जका थी, भय था कि यह तप मेरे मे पूरा हो नहीं सकता है बँटूंगा तो सही लेकिन 20 दिन के उपधान में लेकिन गणिवर्य श्री की क्रिया की रोचकता और सुत्रों की व्याख्या ने दो दिन बाद ऐसा मानस बना दिया कि अब तो उपधान पूरा करना है। पूर्णरूप मे मेरी रुचि उपधान तप की क्रिया मे लग गयी। यह प्रभाव श्रद्धेय गणिवर्य श्री की क्रिया की सुन्दरता, वाक्पटुता, प्रवचन कला, तत्त्व को समझाने की जैनी, नमता, सरलता, अनुशासकता का ही था कि मेरा दुर्बलमन सबल बन गया। गणिवर्य श्री उपकारों को, कृपा को, किन शब्दों मे अभिव्यक्त करूँ क्योंकि उपकार अनन्त है, शब्द सीमित है व गुरु के उपकारों का ऋण शब्दों मे चुकाया नहीं जा सकता। उनके ऋण को चुकाने के लिए स्वयं को निष्पक्ष रूप मे समर्पित होकर नदा के लिए मेवा मे ही रहना होगा ? तब ही गुरु के ऋण को निष्पक्ष चुका सकता है। ये दिन मेरे जीवन मे जोधना मे आये, मे अपने ऋण मे मुक्त बनें, गुरुदेव के चरणों मे मेरी अभिवाधा है।

मेरी प्रबल इच्छा थी कि पू प्रवर्तिनी श्री सचदान श्री जी म. मा. व पू प्रधानता अधिपति श्री जी म. मा. का भी नातिष्ठ मित्र लेकिन न मिल पाया। पू प्रवर्तिनी श्री सचदान श्री जी म. मा. ने अपनी योग्य विद्याश्री की भेजकर हमे अनुपमोक्त किया। मे आज हमारे समक्ष गयी है। हम उपधान मे प्रवेश करने के 9 दिन परमात्मा ही हमारे योग मे निवास हो गये। मे जानी भी है, इसे उसी भला प्राप्त करना है।

9 दिन परमात्मा ही जी म. मा. पू सचदान अधिपति श्री जी म. मा. पू प्रधानता अधिपति श्री जी म. मा. की भेजकर हमे अनुपमोक्त किया। मे आज हमारे समक्ष गयी है। हम उपधान मे प्रवेश करने के 9 दिन परमात्मा ही हमारे योग मे निवास हो गये। मे जानी भी है, इसे उसी भला प्राप्त करना है।

क्रिया को अनुशासन के साथ मंजाना, उनके प्रति में अपनी सादर श्रद्धा अभिव्यक्त करता हूँ।

पू जशिप्रभा श्री जी म. मा. को मेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही। जयपुर होते हुए भी उपधान तप को सफल बनाने में सतत प्रेरणा रही व मान महोत्सव प्रसंग पर पहुँचने का पूरा प्रयास था परन्तु 28 ता. की दो दीर्घायों होने के कारण न आ सके। लेकिन पू. प्रियदर्शना श्री जी म. मा. आदि 3 ठाणों को माल महोत्सव प्रसंग पर पधराने का आदेश दिया। गुरु आदेश पाकर अस्वस्थ होते हुए भी आप मालपुरा पधारी, वह मुन पर आप श्री अनन्त कृपा का ही परिचायक है।

मैं सर्वप्रथम बीतानेर बाने श्रावक श्री पन्नालाल जी राजांची, श्री नूरजमानजी, पुंगलिया, श्री चादमनजी, पारख व श्री बशीलालजी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आवश्यक मुताब दिये, जिनके सहयोग मे यह कार्य सम्पन्न हो सता। अपने व्यस्त समय मे भी दो महीने का समय दिया व्यवस्था का संचालन दिया।

जयपुर मघ ना भी आना सता है कि उन्होंने मालपुरा मे उपधान तप करनेवाले की स्वीकृति प्रदान की व स्थानीय (मालपुरा) मघ भी भी साधुवाद देना है कि उन्होंने सहयोगी भी मेवा मे व अवगत नदामन मघ भी मुन मे अपना अमूल्य समय देकर हमे कृतार्थ किया।

दादाबाबू मे जो सभी सम्बन्धियों की धन्यवाद देता है कि उन्होंने उपधान तप की सम्पन्न की सम्पत्ति बनाने के लिए मालपुरा योगदान दिया।

मे स्वीकृति की भी अनुपम साधुवाद देता है कि हम सम्बन्धियों की सेवा मे हमारे मित्रों व सचदान श्री की योग्यता प्रकाश, वही है जो सबके भी सेवा मे समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं।

मैं प्रत्यक्ष म कुछ कहूँ। मैं पूज्यवर्या गुरुव्या श्री से निवृत्त निया और गुरुवर्या श्री न सहज में एक दिन कहा—सोम्याणी आपम पटना चाहत हैं।

गुरुद्व श्री न तनिक मुस्कान में मुझे देखा और कहा—मुझे क्या एतराज है? मुझे तो लाभ ही है कि मेरी एक शिष्या बढ रही है क्यों? कहने कहत उहान एक उमुक्त हँसी का फवारा छोट दिशा और मेरा तो मियक के मागे बुरा हाल था।

पठन का समय उमी दिन निश्चित हा गया। अगणित कल्पनाओं में मेरा मन डूब रहा था। कभी उनकी महजता और सरलता आरम्भ करती थी ता उनके चेहरे की गभीरता हताश कर रही थी कभी उनके व्यक्तित्व की ऊँचाइयां भर मानस को सकोच में घेर रही थी।

अनेक कल्पनाओं व तोट जोड़ में अध्ययन का निश्चित समय जा गया। प्रवचन समाप्त होत ही मुझे पठान पधार गया। गुरुवर्या श्री पाम ही विराज रह थे। मेरा पसीना छट रहा था। उहान मरी हिवक भाप ली। उह लगा—जब तक विद्यार्थी सहजमन न हा तब तक वह स्थिरमन हाकर पठ नहीं सकता।

उहाने अपन प्रसिद्ध जटाशरू टाशकर को जामगित किया। सहजमन से एक चुटकुला सुनाया। और सुनते सुनते मेरे मन का सकोच कम विरोहित हो गया, मुझे तेद अहमाम नहीं रहा। कब पाठ प्रारम्भ हुआ और कब पाठ समाप्त हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा।

क्रमश मेरा अध्ययन चरना गया। उनसे पठान की उनकी सरल पद्धति है कि उपातिप जमे शुष्क विषय में मेरा मन दूनता चरना गया।

इसी अध्ययन के क्रम में उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू उजागर हुए। कभी उनकी गहरी प्रमत्तता ललकती थी ता कभी मूल होने पर उनके गुस्से का प्रमाद भी मिलता था पर उनका गुस्सा क्षणिक ही होता था और दूसरे ही पल के पुन उमी पाठ को प्रय पद्धति में पठाने में तत्पर हो जाने थे।

एक अनुमाना के जो गुण होने चाहिये वे सारे गुण उनमें समाहित हैं और अनुशास्त्र के ही क्यों मुझे अपन गहर अनुभव में लगा निष्कर्षा कौनमा गुण है जो इनमें नहीं है। "All in one" यानी उक्ति के व यथाऽ और सजीव चित्र है।

अनक समावनाए उनके व्यक्तित्व में उजागर होने की आशा है। मुझे आशा है भविष्य में वे हमारे सच का नेतृत्व करते हुए विकास की नयी परिकल्पनाओं के उभेप उद्घाटित करेंगे।

मुझे गौरव है कि आपसे सीखन का पटने का सीनाम्य प्राप्त हुआ है। भविष्य में ऐसे अगणित स्वर्णिम अवसर उपलब्ध हा।

इही कामनाओं के साथ।

आस्था-केन्द्र गुरुदेव

सज्जन चरण रज सौम्य गुणा श्री

परम श्रद्धेय महामनोपी गणिवयें श्री मणिप्रभासागर जी म. सा. की बहुत वचपन से देखती आयी हूँ। सर्वप्रथम उन्हें एक समर्पित लिप्य के रूप में देखा। प. पू. गुरुवर्या श्री की निश्चा में मैं अध्ययनरत थी और तभी चातुर्मास जोधपुर आचार्य श्री की सेवा में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

मैं उन समय संयमी जीवन का प्रशिक्षण ले रही थी। पूज्य महाराज श्री को उस समय एक आदर्श लिप्य की छवि मेरे मानस पटल पर गहराई से अंकित हो गयी।

पूज्य आचार्य श्री की प्रत्येक आवाज उनकी ध्वजक थी। उन ध्वजक को सुनने के लिए ये प्रतिपन्न मन और चौकन्ने रहते थे। स्वयं वेद प्रविभाषक होते हुए भी विनम्रता पूर्वक आमा की स्वीकृति में अपना गौरव समझते थे।

आगत और दर्शन की मायाओं में इसी इच्छा स्थिति निरन्तर वर्णन पार वर्ण पूर्व समाप्त। इस और इसका स्पष्ट विचार एक दृष्ट मन्त्र के प्रतीक, अपने उत्तराधिकार के प्रति पूर्ण सत्य समर्पित प्रयत्न पद के रूप में। जोधपुर में उनकी स्वीकृति के आशय को देखते हुए स्वागत की उनकी प्रति समर्पण प्रयत्न, चौकन्ने और समर्पण। जोधपुर में उनकी समर्पण के बीच स्पष्ट देखी।

उनके प्रवचन की बहती प्रवाह ऐसा लगता है जैसे कोई कल-कल करती नदी का शांत अविरत प्रवाह हो। प्रवचन का ही यह आनन्द था कि जोधपुर में लगातार चार-चार माह तक जनता की सुनने की ललक बनी रही।

जोधपुर का चातुर्मास संध की प्रबल भावना को परिणति थी तो साथ ही गुरुवर्या श्री के प्रति उनकी अटूट आस्था भी इसमें अवश्य झलक रही थी। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर उन्होंने चातुर्मास की स्वीकृति दी और उनकी के साथ मेरी अनेकानेक भ्रमणाओं का महान भी भगभराकर गिर पड़ा।

अन्तर हम उन्हें कठोर और स्नेह शून्य की संज्ञा देने लगे थे। उनकी सम्भीरता को हमने कठोरता की संज्ञा दी है परन्तु चातुर्मास की स्वीकृति ने हमारे भीतर एक सुखद अन्तर्भाव करवाया कि वे सम्भीर हैं पर कृपित नहीं। स्नेह और समवेदनाओं में लयान्वित थे अपने कर्तव्यपालन में मगन थे और फिर वो उन स्नेहपूर्ण का पान हम चातुर्मास का एक अंग बन गया।

पूज्यवर्य श्रीविप के लिये माने विनम्र है। मेरी सम्भूषण यही। पतिव्रता में दर्शन के प्रयत्न की उत्तरदायिता रही है जब पूर्ण विप में हमारे सुखद समर्पण है जो श्री म. पूज्य पद पर विप रजः में मया समर्पण की गयी कथा है।

भावव्युत्सर्ग के तीन भेद—

(1) कमायविउस्सग्गे—क्रोध, मान आदि कषायों का त्याग ।

(2) संसार विउस्सग्गे—चार गति रूप परिभ्रमण का अन्त करना ।

(3) कम्मविउस्सग्गे—आठ प्रकार के कर्मों का अन्त करना ।

इन सब के विस्तार के लिये भगवती सूत्र का टीका व प्रवचन सारोद्धार देखना चाहिये ।

शरीर व्युत्सर्ग को प्रतिक्रमण के छह आवश्यको में पाँचवा स्थान भी दिया गया है ।¹ और इसे जीवन की अन्तिम साधना नहीं मानकर दैनिक जीवन की, अपितु क्षण-क्षण की साधना मान ली गई है । माधक जीवन के कदम-कदम पर देह को आत्मा से भिन्न मानकर चले, यह आत्मा विज्ञान कायोत्सर्ग की साधना से ही तेजस्वी बनता है । जब आत्मा को शरीर से भिन्न मान लिया तो फिर शरीर का ममत्व अपने आप हट जाना है और माधक किमी भी दैहिक मूल्य पर अपनी आत्मा को कहा गया है, "अभिकम्पणं काउस्सग्ग-करी²—यह क्षण-क्षण कायोन्मर्ग की साधना करना रहे ।

उपसंहार

नान्या के इन चार भेदों को महगार्ह ने देखने पर जीवन की समस्त साधना का एक

क्रमिक रूप लक्षित होता है । साधक सर्वप्रथम शारीरिक दोषों को दूर करने के लिये अनश आदि का आचरण करता है, अनशन के द्वारा म भी प्रमाजित होता है, आगे के तपश्चरणों में वह बाह्य कठोरता कम प्रतीत होने लगती है । आन्तरिक शुद्धि की प्रक्रिया प्रदल और प्रवलन होती चली जाती है । मन की विगुद्धि—उपजयमान बढ़ती जानी है और फिर आभ्यान्तर तप त अन्तर विगुद्धि को और भी निवारना चला जाना है । विगुद्धि की चरम प्रक्रिया ध्यान है, ध्यान में आत्मा परम विगुद्ध दशा को प्राप्त हो जानी है उसके बाद शरीर, उपधि आदि की ममता स्वत ही समाप्त हो जानी है, और व्युत्सर्ग साधना की दशा प्राप्त हो जाती है ।

तपस्व आत्मविगुद्धि की यह प्रक्रिया जितनी आध्यात्मिक है उतनी ही वैज्ञानिक भी है । मानव मन की गहरी समझ उन क्रम में लक्षित होती है । उन तपप्रक्रिया विकसित चिन्तन, जिनका जैन मनीषियों ने किया है, उतना शायद ही किसी अन्य परम्परा के मनीषियों ने किया है । वैदिक परम्परा में अधिकतर ब्राह्म तपो पर ध्यान दिया गया है; और प्रायः उन्हें ही तपस्या माना गया है । ध्यान योग आदि की तर में अनग मनकर एक भिन्न धारा का ही विस्तार कहा गया है । कुछ भिन्न कर तप इनका गुण और गुण विमल कहा भी नहीं हुआ है ।

गीता के 17 वे अध्याय में वर्णित तपस्वियों में कुछ विचार विचित्र हैं किन्तु वे शून्य की साधना

1. उल्लसामयन 32-8

2. योगसूत्र 2.2-23 में उद्धृत है ।

3. पाँचवें अध्याय में उद्धृत है किन्तु वे शून्य की साधना के उल्लेख के लिए नहीं हैं ।

4. योगसूत्र 2.2

उपधानपति श्री लोढाजी का भाषण

सौभाग्यमल लोढा

मैं अपने सौभाग्य की सराहना कैसे जिना नहीं रह सकता। मरा परम पुण्योदय ही था कि मुझे मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षणा को साधनवत् जीवन व्यतीत करने के लिये महाप्रण युग प्रभावक सम्यक क्रिया निष्ठा श्रद्धेय गुरुवय श्री का सर्व सान्निध्य प्राप्त हुआ ? यू तो दशन का सौभाग्य कई बार मिला व आप श्री का आगमन टाक म भी हुआ। जयपुर चातुर्वर्तिन होन के कारण जयपुर भी समय समय पर दशन हेतु जाता रहा।

हृदय की एक आग्राज की प्रेरणा थी कि मुझे अपने जीवन काल में जिन शासन की प्रभावना हेतु श्रेष्ठ कार्य करवा कर सम्पत्ति का सदुपयोग करना है ?

श्रद्धेय गणिवय श्री के टोक जागमन न मुझे अतम चेतना में प्रेरणा दी उपधान तप करवाने की। वम, इस काम का मावार करने के लिये गणिवय श्री से इस विषय में जानकारी लेता रहा व पू प्रवर्तिनी श्री सज्जन श्री जी म गा व प्रधानसा अविचल श्री जी म सा स भी इस विषय में चचा करता रहा।

चचा के दौरान मरी उपधान तप करवान की भावना का जानकर सभी पूज्यवरो न मुय उपधान तप करवान की प्रेरणा दी। तुरत मैंने इस बात को हृदय में स्वीकार करत हुए

मवल्य किया कि मुने यह काम जल्दी ही करवाना है। अज इस अवसर स वरिन नहीं होना है।

अज यह प्रश्न सामने था कि यह तपोत्मय वहाँ करवाना क्यावि टाक में यह करवाना असम्भव लग रहा था। व्यवस्था में अनुकूल स्थान की दृष्टि से। मोचन पर जयपुर के लिए नियम लिया लेकिन योग न होन के कारण यहाँ न हो सका तत्पश्चात् मालपुरा का नियम लिया। स्थान का नियम तो हो गया लेकिन व्यवस्था सम्भालन के लिए कोई भी तयार नहीं हुआ। फिर जयपुर प्रयत्न से इस व्यवस्था का सम्भालने के लिए बीकानेर वाले तैयार हा गये। जा गत वप ही गणिवय श्री के सान्निध्य में हुये उपधान तप में निष्ठापूर्वक व्यवस्था को सभाल चुके थे।

अज प्रसन्नता का पारावार नहीं था। क्योंकि इस काम की दादा गुरुदेव श्री जिन कुशल मूरि (मानपुरा) की छात्रछाया में कराने का व तपस्विता के सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। पू गणिवय श्री का उपधान तप करवाने हेतु 26 ता की मालपुरा में छमधाम से प्रवेश हुआ।

उपधान तप का प्रारम्भ ता 5 दिसम्बर था। उस बीच मैं टोक चला गया 30 ता की व्यवस्था देने के लिए पुन मालपुरा पहुँचा।

साधना काल के अनुभव

□

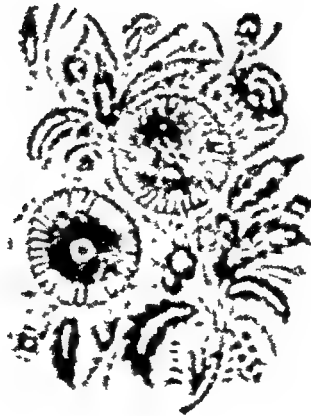
शांता देवी गोलेच्छा

उपधान शब्द सुनने में अतिप्रिय लग रहा था लेकिन 51 दिन तक गृहस्थ के कार्यों को छोड़कर जाने के लिए मानस तैयार नहीं हो रहा था।

किन्तु गणिवर्य श्री के जयपुर चातुर्मास में जब उपधान का निश्चित हुआ तब पू. शशिप्रभा श्री जी. म. सा. ने मुझे अनुशासन के साथ कहा कि उन चार उपधान अवश्य करना हैं, हर हानन में करना है। उनकी अन्तर की प्रेरणा मेरे अन्तर में घर कर गयी व संकल्प किया कि उपधान का अनुभव अवश्य करना है।

उपधान की साधना में बैठने के बाद लगा कि इसी तरह की दिनचर्या सदा के लिए रहे ! साधना में मन लगाने का कारण था कि गणिवर्य श्री के क्रिया की रोचकता। उनके द्वारा दिलाये एक-एक उपासमण इतना महत्त्वपूर्ण होता कि हृदय आनन्द की लहरें लेने लगता तो उपधान तप की पूरी क्रिया का आनन्द अपने आप में कितना होगा ? उसकी अनुभूति का तो कोई पारावार नहीं था किन्तु अभिव्यक्ति तो अगम्य ही है।

जयपुर (राज०)

गुरुदेव श्री

□

कुसुमदेवी आगा

माकलसर की भूमि म जन्म

लुक्क गोत्र म तुम पनप

॥ 1 ॥

मा रोहिणी के राज दुलारे

पिता पारस के सुत प्यारे

॥ 2 ॥

वानवय म समय धारे

गुरु काति सिन्धु तुम्ह तारे

॥ 3 ॥

दिया मणिप्रभ तुम नाम

किया मणिवत् तुमने नाम

॥ 4 ॥

अल्प उन्न म गणि हुये धोपित

जन मन तुपका पा है हर्षित

॥ 5 ॥

मालपुरा कुशल छत्र छाया

उपधान तप ठाठ लगाया

॥ 6 ॥

श्रेष्ठ उपधान तप पूण करवा

सफल किया सब का जन्म मनवा

॥ 7 ॥

तुम चरणा म थढ़ा 'कुसुम' धरू

सम्यक् दशा प्राप्त कर माक्ष वरू

॥ 8 ॥

जयपुर (राज०)

श्रद्धा ही कुंजी है

□

विद्युत् गुरु चरणाश्रिता साध्वी शासनप्रभा श्री

आत्मिक जगत् की साधना साधने हेतु एक विशिष्ट व्यक्तित्व या सहारे की आवश्यकता होती है। अंधकार में भटके हुए प्राणी को प्रकाश में लाने के लिये मजबूत आलवन है—गुरु।

गुरु का अर्थ है—जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाय, अंधकार से आलोक की ओर ले जाय।

अध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा को सर्वोपरि माना गया है। जिस प्रकार भौतिक जगत् के कार्य शक्ति के आधार पर संपन्न होते हैं। उसी प्रकार अध्यात्मिक जगत् में श्रद्धा का महत्त्व है। श्रद्धा-रहित क्रिया को निष्प्राण माना गया है।

परमात्मा महावीर के शब्दों में—‘सदा परम दुल्लहा’ श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही संदेश दिया—

“सत्त्वानुरुपा सर्वस्य, श्रद्धा भवति भारत
श्रद्धा मनोज्यं पुरुषो यो, यच्छ्रद्धा स एव सः”।

हे अर्जुन ! यह मृष्टि श्रद्धा से विनिर्मित है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह पुरुष वैसा ही

वन जाता है। अर्थात् बुराइयों के प्रति श्रद्धा व्यक्ति को समस्याओं में कैद कर देती है तथा आदर्शों के प्रति श्रद्धा मानव जीवन को शान्ति और प्रसन्नता से भर देती है।

श्रद्धा-अर्थात्-श्रेष्ठता के प्रति अटूट आस्था। श्रद्धा का दूसरा अर्थ है—आस्था, विश्वास। व्यक्ति उसी कार्य में समुन्नत हो सकता है जिसे वह कर रहा है उसके प्रति उसके मानस में आस्था है।

श्रद्धा मानव जीवन का प्राण व अन्तरात्मा का विषय है। श्रद्धा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को उपवध हो सकता है। इसलिये श्रद्धा को जीवन कहा गया है। जहाँ श्रद्धा वहाँ नव कुछ है।

इन दिनों अनेक आराधक परम पूज्य गणिवर्य श्री के कुशल निर्देशन में उपधान तप की आराधना श्रद्धामय होगी। श्रद्धागुण नमस्त्विन उनका यह अनुष्ठान उन्हें आत्मा की निर्मलता में सहायक बने। यही शुभांशा।

★★

नियन्त्रण □ साधवी विनीतयथा श्री

पाँचा इंद्रिया मे से रसेन्द्रिय को जीतना करना होगा। अनियन्त्रित भोजन स्वास्थ का घातक है तो अनियन्त्रित वचन का मट्टु परिणाम भागने पर बिबाह कर देने हैं नियन्त्रित भोजन स्वस्थता प्रदान करता है। नियन्त्रित वचन जीवन में आनन्द रस से भरपूर बहार लाता है। □

सबसे ज्यादा दुष्कर है। सभी इंद्रिया के पास एक एक काय है, जबकि इन रसेन्द्रिय के पास दो महत्त्वपूर्ण और खतरनाक विभाग हैं— (अ) बोलना (ब) स्वाद लेना। यदि जीभ का सफल बनाना है तो इस पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित

हमारे आचरण में, हमारे मस्कार बोलने है। जैसे मस्कार टांग वम ही विचार बनेंगे और उन्ही का आचार मर्यादित होगा।

व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं—एक, अपना गवावर के भी अन्ध की लाभ पहुँचाना चाहते हैं, दूसरे वे होते हैं—जो अपने लाभ-हानि के प्रति मजबूत नहीं रखते और दूसरों की हानि करते हैं और तीसरे वे होते हैं—जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये अन्ध का दुःख की आग में धाक देते हैं।

जाम्बो वही कहला सकता है जो अपने आचरण से अन्ध का लाभ पहुँचाये। परोपकार की भावना ही व्यक्ति में मानवता का मन्त्र होती है।

□

बड़े बड़े व्यक्तियों का भी नाम नहीं रहता है तो सामान्य व्यक्ति का क्या मर्यादा हो सकता है ?

अपनी नामवरी के लिये प्रयत्न करना क्षणिक राजनीति का एक हिस्सा है। नाम उसी का रहता है—जो नामवरी की इच्छा के बिना परापूर्वक के कार्य करता है।

वही व्यक्ति महामानव कहला सकता है जो यशोविष्णु से दूर होकर परापूर्व परायण हो। यदि हम अपने नाम के खातिर यशोविष्णु से दूर रहते हैं तो यह हमारा सांसारिक दृष्टि कोण है।

—गणि मणिप्रभसागर

जैन ज्योति

सुश्री अर्चना चतर

हे जैन ज्योत तुम्हें वंदन !

शत-शत हो आपका अभिनन्दन ।

धवल वस्त्र धारिणी, मन है कितना उज्ज्वल ।

संयमशील तपस्या का है, तेज चेहरे पर आखंडल ॥

जन्म खड्गपुर नाम कमल, लगता है सबको निर्मल ।

दीक्षित नाम है सम्यक् दर्शना, मन मानस है अविचल ॥

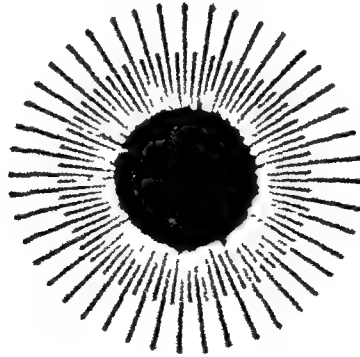
जन-जन को दे प्रवचन, जैसे बहता पावन अमृत जल ।

करुणा मूरत समता मूरत, साधना उज्ज्वल-उज्ज्वल ॥

सौम्य सहजता, पावनता, है जीवन तेरा परम सरल ॥

जीयो हजारो वर्ष और फैलाओ जिनशासन परिमल ।

यही हमारी कामना है, गुरुदेव करेंगे अवश्य सफल ।

मुक्तक (2)

(तर्ज ऐ मेरे दिले नादान)

□

आर्या प्रियदशना श्री

ओ सज्जन गुह्यर्या ! हमें दशन दे दना
हम आयी शरण नेरी यह विनती सुन लेना ॥ १ ॥
मा महताव की प्यारी थी, जन-जन की दुलारी थी
पिता गुलाबचन्द जी से, पायी सुगन्ध निराली थी
उम सुगन्ध का इक अंश, हमको भी देना ॥ १ ॥

आगम मर्मणा थी, आशु बवयित्री तुम
अनुवादिका अद्भुत थी और मुदर लेखिका तुम
तेरी गीतिवाएँ अनुपम, गाते सब दिन रैना ॥ २ ॥

सिद्धांत विशारद थी, अति शांत सरल विना
थी गच्छ प्रवृत्तिनी तुम, करती सुमधुर आना
चहुँमुखी प्रतिभा तेरी, की दूर कम सैना ॥ ३ ॥

तेरा स्वर्ण गमन मुनवर, दिल हा हाकार मचा
इस शूर काल ने भी, हा ! यह क्या खेल रचा
वचित किया दशन से, भर भर आते नैना ॥ ४ ॥

जब तक इस दुनिया में, रहे 'शशि' ऋक्ष दिनकर
तब तक रहे इस जग में, तेरा उज्ज्वल नाम अमर
तेरी कीर्ति का डका भी, वज्रता रहे दिन रैना ॥ ५ ॥

सज्जन मडल तुम से, करे प्रायना प्रतिपल
सम्यग् दशन पाकर, धोये कर्मों का मल
शशि सम तुम "प्रियदशन कब होंगे ! दना देना ॥ ६ ॥

मुक्तक (I)

(तेर्ज : चाँदो जैसा रूप है तेरा... ..)

□

प. पू. प्र. सज्जन गुरु चरण रज
आर्या प्रियदर्शना श्री

कैसा अनुपम रूप है तेरा, आगम ज्योति महाराज
एक तुम्हारा ही ध्यान, भगवती, तुम सबको शिरताज ॥ १ ॥

सबत उन्नीसो पैसठ की, वैष्णव पूर्णिमा आई
खूनिया वंश में शुभ्र समुज्ज्वल, कौमुदी बनकर छाई
महताव मा की रत्नकुक्षि से, लिया जन्म मुखदाई
घर-घर तोरण द्वार बंधे हैं, बज रहे मंगलसाज ॥ १ ॥

पिता गुलाबचन्द जी तूने पाई मुखद मुवात
आगम जान का वाचन करके, किया स्वक्ता मुविकास
थीवनवय में लेकर दीक्षा, जान गुरु के पास
या उपयोग से अनुपम शिखा, बनी सज्जन श्री महाराज ॥ २ ॥

कान्ति गुरु के घरद हस्त से, बनी प्रवर्तिनी मुजा
आशु कवयित्री थी अद्भुत और आगम मर्मज्ञा
ग्रन्थ अनेको को निर्मा-१, कई भाषाओं की विज्ञा
तेरी गुण गरिमा गते हैं, मुरनर योगिराज ॥ ३ ॥

संयत दो हजार छियानीन, मोन एकदशी आई
दूर कान ने निर्दय हाथों, लिया गुरु की छिटकाई
हा हाणद मना है निर्द्विज, दिव्य बना दुग्दाई
धनिपति कभी तो न नकेली, गढ़े नाग जैन ममाज ॥ ४ ॥

'मरदन मोहन' विनयी करता, मुनिने है गुग्गाज
श्या दृष्टि थी अविजल यहाँ, घर छोड़े मरगाज
रुम रुम दृग्धों की सागर, है रम मर को नाज
'रत्न' मर पुन 'मिन्दरने' है दो, गढ़ी नाग जैन ममाज

उपधान तप की दिनचर्या

□

विमला देवी झाडचूर

मन में असीम उसाह था, हर्षोल्लास था कि शीघ्र ही गणिवय श्री की निथा में दूसरा उपधान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

प्रथम उपधान भी गणिवय श्री की निथा में ही किया था।

द्वितीय बार मालपुरा स्थित दादासाजी में हो रहे उपधान में ज्योहि प्रवेश किया—गुरुदेव का तीर्थ स्थल होने का कारण मेरा आनन्द दम गुणा बट रहा था।

गणिवय श्री की निथा में हुये उपधान की विशेषता थी कि पूरे दिन की चर्या में निथा में समय इतना निश्चित रहता कि एक क्षण भी मोचने का लिये अवकाश नहीं मिलता कि अवकाश करना? पूरी निथा पणत्पण निघारित समय पर व्यवस्थित व मुचार रूप में होती थी।

हमारी दैनिक चर्या इस प्रकार रहती मुबह 3 बजे रात का त्याग करना समय की सूचना के लिये पू. सम्मक्षणा श्री जी में सा अपनी मधुर वाणी से हम जागृत करती कि कायोत्मग का समय हो गया स्वयं कायोत्मग का पाठ बालकर सभी का कायोत्मग में स्थित करवाती व पश्चात् प्रतिभ्रमण प्रतिलेखना मन्त्रनाम वसति शोधन 7 30 बजे प. गणिवय श्री का माधना वक्ष में आगमन होता। उन क्षणों में आनन्द का पारावार नहीं रहता सभी उत्लसित हर्षित प्रफुल्लिता नृष्टि गांजर हात। पू. गणिवय श्री के मुखारविन्द से निशिहि शब्द का सम्बोधन से निथा प्रारम्भ होती। उनका मुख से निकला एक-

एक शब्द ऐसा लगता था कि मानो अमृत जल बरस रहा है, एक-एक शब्द इतना कण प्रिय होता कि कान दूसरी जगह कहीं लग नहीं पाते।

100 खमासमणों व उमी बीच श्रावकों के कतव्या पर प्रवचन करताते। सामूहिक देव दशन, गुरु, वचन भक्तामर स्तोत्र का पाठ 100 कैरिया पश्चात् उधाडा पोरमी की क्रिया, एक घण्टा व्याप्यान श्रवण 7 पश्चात् नृपिमदन स्नान का पाठ, देववचन णमो जियाण का 101 बार उच्चारण। यह विधिवन क्रिया 12 30 तक समाप्त होती उपवास के दिन आराधक माला में जुटते व एकासन के दिन धीरे-धीरे भोजन वक्ष में 1 बजे तक सभी आराधक पटुच जात। एकामण पश्चात् आधा घण्टा विश्राम, तत्पश्चात् प्रतिलेखना नववार मन की धुन, माला में व्यस्त होत 6 बजे गणिवय श्री सध्या की क्रिया करवात। निथा पश्चात् 15 मिनट गेप के पश्चात् प्रतिभ्रमण गुरुदेव के भजन 5 में 9 बजे तक गणिवय श्री पौतीम बोल का विस्तृत विवरण करते। तत्त्व चचा में सभी का जैन दशन की सूक्ष्म जानकारी हुई। चर्चा समाप्त होने पर रात्रि सयारे का पाठ पढ़ाया जाता था। अर्थात्—

मेरा कोई नहीं है न मैं किसी का, सो कर उठे तब तक के लिये आहार उपधि देह जादि सभी का त्याग करना इस पाठ का सार होता है।

पश्चात् नववार मन का जाप कर शयन करने का

यह थी हम उपधान आराधका की क्रिया। []
जयपुर (राज०)

मुक्तक (३)

पू. प्र, सज्जन गुरु चरणोपासिका
रचयित्री-आर्या-शशिप्रभा श्री

संवत् दो हजार छियालीस, मौन एकादशी शुभ दिन मे
सम्यग् दर्शन ज्ञान भानु की, ज्योति जगी अन्तर मन में
व्रत प्रत्याख्यान समाधि युक्त वन, दादावाडी के प्रागण मे
महाप्रस्थान किया तूने और जा वसी स्वरांगन मे ॥ १ ॥

राजस्थान की राजधानी है, पिकसिटी जयपुर नगरी
जहाँ छलकती धर्मध्यान से, भरी हुई अद्भुत गगरी
धन्योत्तम हुआ धन्य, लूनिया वंश तुम्हारे जन्म से
पर आज तुम्हारे महाप्रयाण से, दुखित हुई जनता सगरी ॥ २ ॥

अध्यात्म योगिनी गच्छ प्रवर्तिनी, शत-शत वन्दन स्वीकृत हो
अद्भुत प्रज्ञा धारिणी भगवती !, तव कीर्ति जग मे प्रसृत हो
सज्जन अभिधान हुआ सार्थक पा, धवलोज्ज्वलवर यश अनुपम
वात्सल्य मयी मां धन्य वनी, तव मृदु पद्म चरणाश्रित हो ॥ ३ ॥

जैनाकाश की दिव्य तारिका, अद्भुत गच्छ प्रवर्तिनी तुम
स्वाध्याय ध्यान जानानुरक्त वन, वनी अध्यात्म योगिनी तुम
ज्ञान ज्योति के दिव्य तेज मे, नष्ट हो गया अन्तर तम
धीर हो गया मन मंदिर मे, ज्ञान उजेरा सर्वोत्तम ॥ ४ ॥

जिल्पकार सम थी गुरुवर्या, घड-घड़ मुझे सुधारा
अनघट पत्थर सम था जीवन, तुमने इसे निखारा
उपकारिणी ! तव उपकार मे उद्धरण कभी ना वनूंगी
मात्र तुम्ही ने 'प्रजि' के जीवन के कण-कण को सवारा ॥ ५ ॥

आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है अनंत ऊर्जा का का केन्द्र है। नित्य निरंतर उससे शक्ति बहती रहती है। ऊर्जा विनीषण होती रहती है। यह निभर करता है व्यक्ति के ज्ञान पर, विवेक पर कि वह इसका उपयोग किस प्रकार करता है। शक्ति का उपयोग तो जीवन में हृत्पल हो रहा है। हमारी प्रत्येक क्रिया में शक्ति की आवश्यकता है। हमारे बोलने में, साधने में कदम भरने में खाने में पीने में उठने में बैठने में सभी में शक्ति खर्च होती है किंतु देखने की बात यह है कि वह सही है या नहीं।

इसके सही उपयोग के लिये चेतना का एक उचित अनुपात में विकसित होना अत्यावश्यक है आम आदमी की चेतना इतनी विरसित नहीं होती। उसकी चेतना का विकास पौद्गलिक संस्वर्गों में जय विवृत्तियों, अगुदियों से अवर्द्ध रहता है। फलतः शक्ति का उजा का सही उपयोग होने के बजाय अपनय ही अधिक होता है। नाथ मान, माया लोभ आदि बुराईया पादगलिक लगाव जुटाव व ही प्रतिकर्षण हैं। पौद्गलिक अनुकूल हरिणतिया राग का कारण है इसके विपरीत प्रतिकूल परिणतिया द्वेष का कारण है।

मोह के कारण आत्मा की जान शक्ति का अपव्यय होता है। राग द्वेष जय वसि प्रवृत्तियों में हमारी आंतरिक शक्ति क्षीण होती है। विवृत्तियों के पापण में शक्ति का शोषण होता है। वपयिन् साधना का जुटान एवं उनके उपभाग में आत्म सामय नष्ट होता है। परिणामस्वरूप बुराईया विवृत्तिया अगुदिया आत्मा में रम जाती है। अपनी प्रतिरोधक शक्ति व अमान में आत्मा मर कुछ महना जाता है सुटना जाता है।

विवृतातया का आक्रमक ताकत का शिखर जनता जाता है।

इस स्थिति से उभरने का एक मान उपाय है मोन भाव। इसके द्वारा आंतरिक शक्ति का ऊर्जा का सचय करना। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बचाना तथा बढ़ाना। भगवान महावीर के जीवन को टटोने पर उनकी साढा बारह वर्षीय साधना का रहस्य छोजने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने मोन साधना के द्वारा अपनी शक्ति का अपव्यय, ऊर्जा का दुरुपयोग होने से रोका अन्तर में शक्ति का सचय किया ऊर्जा का अक्षयस्रोत उपलब्ध किया। जब शक्ति सचय की यह प्रक्रिया पराकाष्ठा तक पहुँच गई भीतर में उमका इतना घातक विस्फोट हुआ कि आत्मा की सम्पूर्ण अगुदिया विवृत्तिया जलकर भस्म हो गईं नष्ट हो गईं शेष रह गया आत्म का अपना रूप स्वल्प। यही परमात्म भाव है नही है 'अप्पा सा परमप्पा यही निजना में प्रभुता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन-वचन नाया व पौद्गलिक संस्वर्गों में विहीन हाना ही मच्छा मोन है। ऐसा मोनभाव जब आत्मा में प्रकट होता है तभी आत्मा अपने मामय्य को उपलब्ध कर सकता है। वही मामय्य उसे विषय विकारों के साथ होने वाले द्वन्द्व में विजयी बनाता है। फलतः आत्मा अपनी यात्रा का पडाव आखिरी मजिल परमात्म पद को प्राप्त कर लेती है। अनंत सुख, अनंत आनंद में समाहित हो, जजर अमर बन जाती है।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

ॐ

लक्ष्य-प्राप्ति का सशक्त माध्यम : मौन

□

साध्वी हेमप्रभा श्री जी म.

"साधनात् सिद्धि" साधना ने निद्रि प्राप्ति होती है। यह महर्षियो का वचनामृत उनके जीवन से सत्यापित है। साधना का अर्थ है विधिवत् सतत अभ्यास। किसी भी साध्य को पाने के लिये विधिवत् सतत अभ्यास की आवश्यकता है। बिना इसके निद्रि पाना मात्र सपना है। किसी साध्य की प्राप्ति के लिये अभ्यास करें किन्तु वह अभ्यास विधिवत् नहीं है, तो भी निद्रि नहीं मिल सकती। अभ्यास विधिवत् है किन्तु वह सतत नहीं है, तो भी निद्रि पाना मात्र कल्पना होगा। जारीरिक योग को मिटाने के लिये विधिवत् सतत औपधि का सेवन आवश्यक है। विधि और सतत्य के अभाव में सेवन की गई औपधि कभी सारगर नहीं होती।

सामान्यतः साधना जब मुनने ही एक बार प्रमाने चिन्तन में आध्यात्मिक जीवन में सम्मिश्रित प्रमाण... पुनराय... य दिया जनक उठती है। परन्तु ध्यान में साधना जब सेवन आध्यात्मिक क्षेत्र से ही बिना विद्रुत एवं शायक है। जमा प्रयोग पर निद्रि के कारण यह में होता है। यदि वह मौनिक हो या योगोन्मत्त आध्यात्मिक हो या साधारण। सभी, साधना, चिन्तन, निद्रि, व्यवहार यदि सभी एक, अर्थ, काम और मोक्ष का निष्कर्षण हो तो के क्या है।

यही है जिस साधना के निद्रि में कथना कहती हो, यह है "मौन साधना" की साधना में क्या व्यवहार है, मुनि निद्रि में क्या

भी महत्त्वपूर्ण कारण है। यही कारण है कि सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने केवलज्ञान की प्राप्ति से पूर्व मौन साधना को मुख्यरूप में अपनाया था। भगवान् महावीर ने अपनी सम्पूर्ण छद्मस्थावस्था मौन साधना में ही बिनाई थी।

सामान्यतः मौनसाधना का अर्थ है— "नही बोलना" किन्तु यह उसका पूर्ण अर्थ नहीं है। पू. उपाध्याय यशोविजय जी म. के जवरी में उनका पूर्ण अर्थ है—

मुनम वागनुच्चार मौनमे केन्द्रियेष्वपि।

पुद्गलेष्व प्रवृत्तिस्तु, योगीना मौनमुत्तमं ॥

"नही बोलने रूप" मौन भाव एकेन्द्रिय जीवों में भी होता है। अतः प्रश्न है कि क्या ऐसा मौन मोक्षमार्ग की साधना का अनन्य साधन/अंग बन सकता है? यदि हां तो एकेन्द्रिय जीव मुक्त होने का मौनार्थ क्यों नहीं प्राप्त करने जबकि यह कदापि नभव नहीं है? अतः मौन का यही अर्थ मोक्ष साधक है।

हर अन्मा में निद्रि जितने भी पदार्थ हैं, परन्तु पुद्गल है। उनमें निद्रि में निद्रि जितने पदार्थ... चर्चा करना... प्रवृत्ति करना मुद्रित है और उन योगीन्द्रियाओं में उत्पन्न होने वाली निद्रि मौन है। यही मौन आत्मवृद्धि और निद्रि का साधक है।

विभूषित हुए। चारों दिशाओं ने मुस्कराते हुए उन्हें जयमांसा ना पहनायी।

दिविजयी सम्राट ने पाटलीपुत्र में जय चरण रखा—प्रजा हृष से उल्लासित हो गयी—सारी नगरी आनन्द में पुलकित हो गयी। नव दुलिन की भाँति सजी मवरी प्रिय चरणों में पूणत समर्पित हृदय-रस उडेलती उम नगरी ने पलक पावड़े फिटाकर अपने नवीन महान् सम्राट का भव्य स्वागत किया।

सम्राट सीढ़े मा ने महल में गए, उनके चरण स्पष्ट किए किन्तु किन्तु कुहासे से आवृन्त म्लान कमलिनी सा उदास मा का मुख देखकर महाराज सम्प्रति काप उठे। माँ की सुशो के लिए ही तो किया है दिग्विजय। मा ने ही तो सिखाया था यह सब। फिर क्यों उदास है मा ?

सम्प्रति ने पुन मा के चरण स्पष्ट करते हुए कहा—‘माँ, आपका दिग्विजयी पुन आपको प्रणाम कर रहा है। आशीर्वाद दें मा।’

माँ ने उत्तर दिया—बेटे, अभी तो तुमने बाह्य शत्रुओं का ही जीता है आन्तरिक शत्रुओं को जीतना तो अवशेष है। बेटे, जब तक, तुम आन्तरिक शत्रुओं को परास्त नहीं कर लेते हो सम्राट सम्प्रति की मा तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती। हो सकती है मान तुम्हारी अवोध प्रजा। तुम नहीं जानते बेटा बिना आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए कितनी घातक होती है यह राज-सत्ता। अह का ऐमा मादक आवरण डाल देती है यह प्रभुता कि मनुष्य विलासी बनकर न अपना ही कल्याण कर पाता है न प्रजा का। वह तो मान समाप्त करता जाता है जम जम की संचित शुभ्र पुण्य राशि का।

अश्रुपण नत्र एव गद गद् कण्ठ स सम्प्रति ने शपथ ली—मा, तुम्हारी यह इच्छा भी मैं अवश्य पूण करूँगा। मुझे आशीर्वाद दो।

एक बार सम्राट सम्प्रति उज्जयिनी आए हुए थे। महल के अलिंद में बंटे मुंदर नगर की शोभा निहार रहे थे। तभी जीवत महावीर की प्रतिमा का एक द्रुत बड़ा जुनन उसी ओर में निकला। बौद्ध वानावरण में पड़े सम्प्रति न सन-प्रथम महावीर की उम मुंदर प्रतिमा एवं जुलूस के साथ जाते हुए जैन साधु माध्वियों को देखा। इही साधुओं में मयम की दिव्य रश्मियाँ स महि-मामय आचार्य सुप्रति पर उयोही उनकी मज्जर पटी स्मृति पर एक आघात सा हुआ। विस्मृति का घना आवरण विदीर्ण होकर पूव जन्म की स्मृति प्रत्यक्ष हो गयी—मनश्चक्षुओं ने मम्मथ उमट पटा वह दृश्य जबकि वे सुधा स तिल मिलाकर एक आहार लेकर जान हुए सन के पीछे पीछे हाजर उपाश्रय पहुंचन हं। गिड गिटाकर आहार की याचना करत हैं। वहां ऊंचे पट्ट पर आसीन यही आचार्य सुहस्ति उह इस शत पर भिक्षा दना स्वीकृत करते हैं यदि वे लीला ग्रहण कर साधु बन जाए। भिखारी सोचने लगता है—इन भयंकर दुष्काल के समय और बड़ी में भिक्षा नहीं मिल सकती, तब क्यों न दीक्षा ही ग्रहण कर लू। पट भर आहार तो मिलेगा। मूख स व्याकुल वह दीक्षा ले लेता है एवं कई दिना की भूख शांत करने के लिए खूब उटकर ठूस ठूसकर खाता है। वह जितना मागता है गुरु उसे देने जाते हैं भले ही आज इस प्रनिया में अन्न सत्ता को भूखा क्यों न रहना पड़े। पान गभीर गुरु जान गए थे कि इस व्यक्ति के द्वारा इसक आगामी जन्म में जैन धर्म की महनी मवा होगी प्रभावना होगी।

किन्तु ठूसकर घाए हुए उस गरिष्ठ आहार को वह भिखारी पचा नहीं पाया। उसी रात्रि में वह विषूचिका रोग में प्रस्त हो जाता है। सभी साधु एवं बड़े बड़े श्रावक उनकी सवा सुश्रूषा में लग जात हैं। साध्विया एवं महीपि श्राविकाएँ उमे वदन करने आती हैं। भिखारी सोचने लगता है—
कथं ? इस साधु वेष को। एक दिन का साधु

अन्तः व वहिर्जन्तु के विजेता संप्रति

□

श्रीमती राजकुमारी वेण्णाजी

‘मा, क्या नचमुच हमारे दादा जी बहुत बड़े राजा हैं?’

‘राजा? राजा ही क्या वे तो सम्राट हैं; राजाओं के भी राजा। पाटलीपुत्र के महान् सम्राट अशोक आज अग्नि भारतवर्ष के प्राण हैं। उन्होंने समस्त देशों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया है।’

‘नगरों देशों पर विजय प्राप्त कर ली? यह तो अच्छा नहीं हुआ माँ। अब मैं किन पर विजय प्राप्त करूँगा? मुझे दादा जी से भी बड़ा बनना है।’

‘अवश्य बनना घंटे। उनसे बड़ा बनने के लिए बाल और आन्तरिक दोनों ही शत्रुओं को परास्त करना होगा।’

‘कर्मणा, अवश्य कर्मणा। तुम मुझे बड़ा होने दो, मैं अवश्य कर्मणा। अच्छा माँ! एक बात बताओ—क्या पिताजी ने कभी कोई राज्य नहीं जीता?’

‘जीता था। मैं तुम्हारे दादाजी के परम सहयोगी थे और माँ भी परम मित्रक भी। पर इसकी विमर्शा के कारण के कारण उन्हें अपनी भागी नहीं देनी पड़ी। नहीं माँ के अन्तः—’

‘माँ! क्या सीजे था। मैं पिताजी की, हाँ माँ, माँ के साथ हुई बातें।’ उनके हाथ,

आन्तरिक जिन-जिन शत्रुओं का नाम बताया है न, उन सबको जीतूंगा और भी कोई शत्रु हो तो याद कर लेना माँ, मैं सबकी छत्र लूंगा।’

अधुओं के मध्य भी विहस पड़ी कुणाल-पत्नी मल्लिका। अपने तेजस्वी पुत्र का मुख चूमकर उसे छाती से लगा लिया।

छोटी आयु में ही वह पितामह द्वारा कांकिणी राज्य का राजा बना दिया गया। सोलह वर्ष का होते-होते ही पूर्णचन्द्र की भाँति विकसित हो गया चन्द्रानन-सा वह बालक जिनका नाम था सम्प्रति। शौर्य की सह्य-सह्य किण्वों ने उद्-भामित उस प्रचुर सूर्य को जो भी देखता अग्नि चींधिया जाती, मन हार जाना, हृदय गरी जाना।

कैशोर्य की देखरी को नाशक ज्यों ही सम्प्रति ने गुवा जय में पदार्पण किया उनके महान् दादा अशोक की मृत्यु हो गयी। मोके ने तान उठाकर अधीन राजाओं ने स्वयं को स्वनम घोषित कर दिया। सम्प्रति ने जब यह सुना उठका तब गौन उठा, रग-रग में समाया पराक्रम प्रदीप्त हो गया। सोयी हुई अभिजाता जान पड़ी—कर्मणा ही अपनी दीर्घ मैना के साथ वह दिग्विजय के चिह्न निहित पड़ा। जीवन सीता, काशी सीता, दूर और पानात को जीतना हुआ अग्नि ने आगे बढ़ा दिया। चार्मी और इसकी विजय-वस्तु पराक्रमे वाली। उसका नाम दूरने मन्त्र। अब राजा सम्प्रति परम-भूतल माया-सम्प्रति के नाम से

नित उठ वन्दन करता हूँ

□

हेमन्तकुमार पु गलिया

प्रखर प्रवक्ता परम प्रतापी परम प्रभागी उपकारी ।
प्रवचन सुनन दीजे जात वटी मर्या म नरनारी ॥
अपनी आस्था जर श्रद्धा का भाव समन में धरता हूँ ।
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु का नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ १ ॥

श्री जिन कात्तिमागर गुरु के गिप्य धन छोटी वय में ।
योग्य गुरु व योग्य शिष्य गिषा वीणा उज्जती लय में ॥
ज्ञान विष्णु तुमम पाकर मैं अने मन को भरता हूँ ।
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ २ ॥

धम प्रभावक वाग्य प्रदायक नप जप आराधन ध्यानी ।
कुशल साजना कुशल गुरु की करते रहने इकनानी ॥
उनकी वाणी याग सिद्धि में चमत्कार अनुभवता हूँ ।
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु का नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ ३ ॥

ऐसे ज्ञानी गुरुवर का पा भर मन का ये चित्तन ।
अपण कर दूँ श्री चरणा में मैं अपना मारा जीवन ॥
युग युग अमर रह गणि मणिवर यही कामना करता हूँ ।
गणिवर मणिप्रभसागर गुरु को नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ ४ ॥

वीकानेर नगर में जिनशामन का मगन घट बजा ।
जिनके चौमासे में धम की लहराई अति नय्य धज्जा ॥
मधुरी वाणी औज नेज युत सुनकर आनंद भरता हूँ ।
हैमप्रभाजी गुरुवर्या को नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ ५ ॥

जिनके वारण बोध मित्रा मुन्य जस नाम्निव व्यक्ति को ।
गुण जीवनभर गारु में निशदिन नमता उस शक्ति को ॥
दिध्य भव्य तेरे उपदेशो को मैं नित अनुसरता हूँ ।
हैमप्रभाजी गुरुवर्या को नित उठ वन्दन करता हूँ ॥ ६ ॥

—वीकानेर (राज०)

जीवन जब मनुष्य को इतना उगार उठा सारता है तो दीर्घकाल तक साधु जीवन पालन करने वालों की ऊंचाई की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। साधु धर्म पालन की इस उत्कट अभिलाषा में भावित होते हुए वह प्राण छोड़कर कुणाल-पुत्र के रूप में जन्म लेता है।

सम्राट सम्प्रति अपने परम उपकारी गुरु को पहचानते ही तत्काल नंगे पांव ही महल से नीचे उतर कर गुरु चरणों में वन्दन कर पूछते हैं—
‘आपने मुझे पहचाना गुरुवर ?’

गुरु ने सहज रूप में ही उत्तर दिया—‘भला आपको कौन नहीं पहचानता राजन् ?’

‘किन्तु इस रूप में नहीं प्रभो, अन्य रूप में याद कीजिए।’

गुरु उत्तर पढ़े ज्ञान की गहसई में। उन्हें भी स्मरण हो आया कि यह वही भिखारी का जीव है जिने मैने कीजाम्बी में दुष्काल के समय दीक्षित किया था और वह धुधा ने स्वर्गकुल ठोसकर खाने के कारण विष्णुनिजा से आश्रान्त होकर एक ही दिन की दीक्षा-पर्याप्त पालन कर कल-कवलित हो गया था।

गुरु अचानक ही बोल पड़े—‘पहचान गया राजन्। एक दिन की दीक्षा ने ही जब आपको सम्राट बना दिया है तो अब आप पुनः अपने डकी जैन धर्म की स्वीकार कर आवश्यक धन अभीसार कीजिए। जैन धर्म का प्रचार कीजिए। जैन मन्दिर व मूर्तियों का निर्माण करवाइए।’

राजा ने अत्यन्त ही उत्तम गुरु नरदी के लक्षों हुए बात—‘जहाँ होगा मुर्तियों को आप चाहते हैं। मर्मे ही मुझे उगार उठाया है—अभि भी पुनः आया है जहाँ निर्दोष मर्मे मेरा पुनः जन्म होगा।’

सचमुच ही सम्राट सम्प्रति जैन धर्म स्वीकृत कर पवित्र जीवन बिताते हुए आन्तरिक शत्रुओं को जीतने की ओर उन्मुख हो गए। अब कहा आर-पार था धर्म-प्राप्त माँ महिनका के आनन्द का। जब वे अपने प्रिय पुत्र द्वारा निर्मित जिन-मन्दिरों का अवलोकन करती, जिन-मूर्तियों का दर्शन करती हर्ष से गद्-गद् हो उठती, अपनी पावन क्ख पर कृत-कृत्य हो पड़ती।

सम्राट सम्प्रति ने जिन-मन्दिर एवं जिन-मूर्तियाँ ही नहीं बनवायी बल्कि अपने अधीनस्थ राजाओं को बुलाकर कहा—‘मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम लोग मुझे प्रसन्न रखना चाहते हो तो जैन धर्म स्वीकार कर उसका प्रचार करो। तुम्हारे राज्य में ऐसी व्यवस्था करो कि जैन साधु निर्विघ्न विचरण करते हुए जीवों का उद्धार कर सकें।’ राजाओं ने भी अपने सम्राट की आज्ञा शिरोधार्य की।

सम्प्रति सोचने लगे—‘भारत में तो जैन धर्म का प्रचार हो रहा है—अब भारत के बाहर विदेशों में भी इसका प्रचार होना चाहिए। किन्तु, कठिनाई यह है कि अनाथ देश में जैन साधु रहेंगे कैसे ? वहाँ कौन उन्हें शुद्ध आहार-पानी देगा ? कौन उनको महिमा समझकर सत्कार करेगा ?’

दीर्घ चिन्तन के पश्चात् उनका भी समाधान उन्हें मिला ही गया। उन्होंने साधु-धर्म में कई विद्वान् एवं वैदग्ध्य व्यक्तियों को विदेशों में भेजा। इन लोगों ने वहाँ की जनता को समझाया—‘साधु क्या है ? उनमें केना व्यवहार करना चाहिए, कैसे उग्र आहार-पानी देना चाहिए ? साधु ही क्या भी बना दिया कि यदि किसी ने भी साधुओं में दुर्भावसर किया तो महाराज सम्प्रति के गौरव का भक्षण हुए बिना वह नहीं रह सकता। फिर यह सब भी सब सामान्य शब्द नहीं होगा।’

स आगे घट ग हुआ अथ कर्मों का भी क्षय कर
सकेगा। यद्यपि ये बंधन प्राकृतिक विधान से
विपाक अवधि आने पर स्वतः ही फल दकर छड़
जाते हैं किन्तु इस स्वाभाविक निजरा में असद्व्याप्त
युग व्यतीत हो जाते हैं एक इस बीच स्वयं की
त्रिया से और नये कर्मों का बंधन होता रहता है।
इस प्रकार कम चक्र रूपी यह भवरजाल बिना
समाप्त हुवे अनादिकाल से चला ही आ रहा है।

4 सैकिरियावादी । जर्गल्स चह,
काराबिस्म चह करओ यों। समणणे भविस्सामि,
एयावति सव्वावति लोगसिम्मममारभा परिजाणि
तत्त्वाभवति । 1 (3,4 5)] तथ्य खलु भगवना
परिणयापवेदिता । इम्ममच्चैव जीवियस्म पण्वदण
माणणपुपणाए, जातीमरणमौषणाए दुक्ख पडि-
घात हेतु [1 (7)] से सुवच मे अज्जयचम
वधपमोक्खोतुज्जमत्थेव । [5 2 (155)]

स्वयं की त्रिया से ही कम बंधन होता है
(अर्थात् मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ मैं करते हुये
का अनुमोदन करता हूँ—तीन कारणनिकाल रूपी
अहं कर्तृत्व ही कर्मों का आरम्भ है) और इससे ही
बधे हुए कर्मों का मोक्ष होता है। और चूँकि दह-
धारी व्यक्ति के लिये सवथा अक्रिय रहना असंभव
है इसलिये कम समारम्भ में भगवान द्वारा परिज्ञा
विवेक रखने का कहा गया है। इस जीवन को
टिकाने के लिये भक्ति आदि सुकृत करने के लिये
जन्म मरण से मुक्त हान के लिये और सबदों का
प्रतिकार करने के लिये भी त्रिया जरूरी है अतः जो
दिना कुछ किये या अकेले जान मया अनुग्रह से
या एकांत निवृत्ति से भोग बतलात हूँ वे कथल
वातें करने में ही बीर हैं। जिस प्रकार मारे दुखा
का कारण एवमान तुम स्वयं हो उसी प्रकार
आत्मोपान व मोक्ष स्वयं के परात्म में ही समव
हूँ एक की त्रिया से दूसरे को मुक्ति नाम नहीं हो
सकता—जैसा कर्माज वैसा भोग। बिना किसी साथ
के अकेला ही सिद्ध होना है। स्वयं का ही अपना

मित्र मन्त्र, बाहर के मित्र की आशा न करें।
सत्संगी न मिले तो अकेला ही प्रयाण करे, मले
दुनिया का प्रवाह उल्टी दिशा में हो। पराधीन को
स्वप्न में भी सुप्त नहीं है जबकि स्वावलम्बी का
प्रत्येक काय मोक्षाय होता है। फलिताय यह है कि
(1) मन, वचन, काया के अनावश्यक व सावध
योगों से यथा शक्य निवृत्ति कर लो, योगों की इस
गुप्ति को समय की सत्ता दी जाती है (11) जो
आवश्यक अनिवार्य अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप
से मान्य की ओर ल जान जाने उपादेय योग हैं उक्त
भी इस कुशलता से करो कि कम में कम कम बंधन
और अधिक से अधिक निजरा हो, मयमी की
समिति पक्क यह प्रवृत्ति अहिंसा ज्ञानियम नियम
बहलानी है । 111 तप नामक विशेष आत्म परात्म
में पूबद्वय कम दनिका का समय से पहिले ही उदय
में लाने आत्म प्रदत्तो से हटादो। अहिंसा मयम
व तप रूपी त्रिविध इस धर्म की उत्थितवाद
[5 1 (151)] कह मारते हैं जिसका विरुद्धण आग
किया गया है।

5 ममियाए धम्म जारिएहि पवेदिता [5 3
(157)] 8 3 (209)] जम्मम तिपासहात मोण-
तिपासहा, जमोणतिपासहात मम्मतिपासहा [5 3
(161)]

मामासिक अथात् समभाव अंगीकार करो—
समत्व योग में रहोगे ना मावद्य पाप या त्याग हा
जावेगा। आत्म मतुवन नहीं खाना चाहिये।
अध्यात्म प्रत्यनीक पुरुष बार बार मोह को प्राप्त
होना है अतः आत्म शान्ति प्रमनता व समाधि
सदैव अनिवार्य है। धृति सहिष्णुता, गम्भीरता,
उदारता दृढ़ता महनशीलता और समन्वय द्वारा
आत्मा को सुरक्षित रखा और यन्त्रि आत्म प्रदेश
निष्कपित रहते है ता वह स्थिरात्मा कम बंधन से
बच जावेगा। क्या अरति और क्या आनन्द एक
समान रहा। एग बोया—आत्मद्वय एक जानो और
एतत्तुल्यमर्णमि—अथा का आत्मतुल्य समझो [1 7
(56)] 3 3 (122)]। रागोय दोमो वियकम्मवीय

भगवान महावीर के उपदेश

□

जौहरीमल पारख

भगवान महावीर का व्यक्तित्व इतना विराट है कि जैन धारकों का गहराई से स्वाध्याय करने वाले बहुश्रुत विद्वान् के लिये भी नये तुले सरल जवाबों में उनके उपदेशों का सारांश सामान्य जन हिताय नमस्तया स्पष्ट कर देना आसान नहीं है तो भी यह बालचेष्टा की जा रही है।

1. संसारं परिजाणतो संसारे परिण्णाते भवति [5.1 (149)] जो अणु नंचरति...सोहं; से आया-वादी [1.1(2,3)]

जिज्ञासा ने भेद ज्ञान हो जाता है कि अजीव द्रव्यों से विलक्षण जो भवभ्रमण करने वाला वह आत्मा मैं हूँ। वह वादी जड़ जगत् का अस्तित्व भी म्यौकार करे क्योंकि एक की अस्वीकृति दूसरे की अस्वीकृति है।

2. मे नांतावादी [1.1 (3)] जे गुणे मे थावट्टे (मनट्टाणे) जे आवट्टे (मूल टाट्टणे) मे [1.5(41); 2.1 (63)] जोरनिजाण अति-वादी; [3.1 (106)]

यह नगर निःसार, अग्निर व दुःखमय है। मैं प्रवेष्टा हूँ मेरा कोई नहीं और न मैं किसी का हूँ—मैं स्वार्थी भी मगई हूँ, मात्र क्षणिक संयोग है। धन, सम्पत्ति तो क्या, यह स्वयं का शरीर भी मरकर नहीं है। मृत, पद, प्रतिज्ञा, मेरुधर, एतद्विषय, धन, बुद्धि, कामभोग आदि सभी मरकर लोकिक पदार्थ में के प्रति आगत, हान, इच्छा, कामना, फलाकांक्षा, निदान, प्रतिज्ञा, गृद्धि, आसक्ति व ममत्व बुद्धि व्यर्थ है। इस उधेड़-बुन में काल अकाल पचकर व हैरान होकर इस अमूल्य मनुष्य जीवन का दुरुपयोग मत करो। अन्त में वृद्धावस्था और मृत्यु के समय पछतावोगे। ये सब गुणगुणो में वर्त रहे हैं; बिना उनमें अहं कर्तृत्व जोड़े, दर्शक-दृष्टि, विरक्ति, उदासीनता, तटस्थता और परम नैराश्य धारण करना चाहिये। संसार में दुःख का अभाव असंभव है—स्वर्ग में देव भी दुःखी हैं। दुःख को अहितकारी समझो और उससे मुक्ति प्राप्त करो। दुःख का मूल कारण है संसार आवागमन अतः भव भ्रमण से मुक्त होना ही जीवन का अन्तिम ध्येय होना चाहिये—यह मोक्ष शाश्वत सुख है।

3 नेकम्मावादी [1.1 (3)] जतो नेमा-रस्म अंतोततो नेदूरे [5.1(147)] घुणे कम्मसरीरं [2 6(99) 4.3 (141) 4.4(143), 53 (161)]

लोक में अपना परिभ्रमण कर्म बन्धन के कारण होता है और जब तक कर्म बन्धन है तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। जब कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाता है तो उसी समय मोक्ष हो जाता है और एक बार मोक्ष हो जाने पर दण्ड बीज की तरह आत्मा का भी पुनः अवतार नहीं होता। अतः कर्म बन्धनों का प्रायश्चित्त विनाश ही परम पुण्याय व वृद्धिमात्र है और जो एक कर्म का उत्तम, एवोत्तम का क्षय कर देता है वह अपने

रखो क्योंकि अयो की हिमा मे वास्त्व मे हिता स्वय की होती है और आत्मा का वर बढ़ता है। अहिमा की परावाप्ता है—'णविरुक्तेज केणइ किमो का विरुद्ध न करे—कोई भी शम्न इससे बढ़कर नहीं है।

10 पुरिसा सच्चमेव समभि जाणाहि सच्चस्स आणाए से उवहिए मेघावी मारतगति, सहिते धम्ममादाय मे यसमणुपसमति [3 3 (127)]

सत्यमेव जयते नानूनम् । मद्भ्योहित सत्यम् । मन बचन काया से दृढतापूर्वक सत्य म स्थित रहना चाहिये—अप्राय व नृपादाद का आचरण न हो इसाफी व विश्राम पान बनी । मत्पवाणी का प्रधान गुण है । भाषा के दापो को टालते हुए सोच मममकर मयत भाषा का प्रयोग करे—अनावश्यक व असम्बद्ध वाक्य न बोले—भाषा समिति का पालन करना चाहिये । सत्य म छल का भेलसेन मत करा । सावद्य भाषा की अपक्षा मौन श्रेयस्कर है ।

11 अदवा अदिग्णादाण [1 3(26), 3 1 (200)]

विना दिये दूसरे को वस्तु मत लो—व्यवहार मे पूरे ईमानदार रहो । शोषण व मुनाफा खोरी की मना ही है । अहृनश मत बनी । राजकीय आदि नियमा का उल्लंघन न करो । धर्म वेचकर धनोपाजन बहुत महंगा सीदा है । सूक्ष्म दोष है—सतक रहना चाहिये ।

12 जेठेये सेसामारियणसेवे [5 1 (149)]

मैथुन व स्त्री ससग दुख मोह मृत्यु व दुःपति का कारण है इह पर दोनों लोका के लिये अहितकर है । वेद (सज्ञा) होने के नाते ब्रह्मचर्य को उत्तम तप गिना गया है । अय वेदो की भी सत्त्वीनता करके बठोर अनुशामित जीवनचर्या वितायी चाहिये । च कि वेदो का सम्यग् नियन्त्रण दुस्तर है, अन स्वल्पा रहित ब्रह्मचर्य पालन के लिये

विविक्त शयनासन व विभिन्न रक्षा पक्तियो का यथा प्रणीतरस भोजन का त्याग, पूव भोगो का विस्मरण, स्त्री कथा व गुलामी न करे) प्रावधान किया गया है । हस्तकम और अनङ्ग नीटा तो ब्रह्मचर्य का घात ही है ।

13 चित्तमतवा अचित्तमतवाएते मचेव परिम्महावती एवदेवेनेसि महम्मय भवति [5 2 (154)]

परिग्रह साक्षात् बंधन ह अत निगम्य के लिय वस्तु मग्रह की आज्ञा नहीं है । तनिक सा भी परिग्रह भय व दुःख का कारण है । पहिले जो थोडा बहुत दिखाई देता था वह मोक्ष मार्ग भी परिग्रह के कारण आमल हो जाता है । केवल ममत्व का त्याग अपर्याप्त है—दूसरी वान है द्रव्य से भी अपरिग्रही होना आवश्यक है । यद्यपि जरूरी धर्मोपकरण रखना क्षम्य है किन्तु उनमे भी मूच्छा तो नहीं रखनी है । उपभाग व सधम के भेद को समनवर और भिक्षुचर्या का आदश मानने रखकर बसाई आदि वृत्तियो का भी मक्षेप करना चाहिये और सब तरह से गरीबी अपनाती चाहिये । अमृत आत्मा का कुछ भी मेरा कंमे हो सकता है अत व्यक्तिगत मर्षति के सिद्धांत की मर्यादा को ममनी और भौतिकवाद मे मत पडो ।

14 विगिच ममसाणित [4 4 (143)] जाता माताए [3 3 (123)] आपत पण्णाणाण किस्सा बाहामभवति पयणुएय मससोणिए [6 3 (185)]

मुक्ति के दुर्गम साधन इस पचेन्द्रिय मानव जीवन का रमण कतय्य हैं अत जीवन निर्वाह के वास्ते अल्प अरस सादा भोजन करे ताकि शरीर का शोषण न हो वाकी इस नअमर गदगी भरे शरीर की पोषण की चिंता, सस्कार या हिंसाकारी चिकित्सा न करे चाहे मास व रधिर कम हो जाय । उम्र बढ़ नहीं सकती और जब यह मुनिश्चित हो

राग-द्वेष रहित पश्चात्तीत न्यायिक मनोवृत्ति व मध्यस्थ भावना रखो सम दृष्टि बनो। भेदभाव, प्रेममय धनिष्ठता, पक्षपात घृणा, ईर्ष्या वैरादि के बिना सबमें समान मैत्री-भाव रहना चाहिये। समता को विस्थापित कर ही समता प्रतिष्ठित हो सकती है।

6. सेवता कोहंच माणंच मायंच लोभंय, एतत्तिड्ढे, वियाहितेत्तिवेमि [6.5 (198), 3.4 (128)]

कपाय आत्मा के शत्रु हैं। क्रोध को क्षमा में, मान को नम्रता से, माया को सरलता से (ऋजुता में और लोभ को सतोष से नष्ट कर दो। गौरव त्याज्य और लाघव ग्राह्य है। हास्य (हर्ष), उत्सुकता, दुःसाहस) शोक (चिन्ता), भय (घबराहट) आदि जो कपाय रूपी वैभाविक परिणतियों को एवं मनोविकारों को हटाकर अकपायी बनना चाहिये। शून्य रहित प्रणस्तनेष्या से आध्यात्मिक भाव शीन करता रहे क्योंकि उस शुद्ध स्थिति में ही आत्मवीनता द्वारा दिव्यज्ञान प्रत्यक्ष हो सकती है।

7. नग्गेने जांगं निक्कम्मममारंभापरिण्णाया भयनि नेहमुणी परिण्णाय नग्गेत्तिवेमि [1.1(9)]

अहंकार बुद्धि रूप अध्यवसाय में नारा पमाना फैलता है अतः जीवन को अविस्तृत या प्रसरणित मन रखो। आत्मोपयोग द्वारा सतत निर्णय करना रहे बिना किसी भी नहीं रखनी है, महा अरुति नहीं रखनी है, और कहीं में विरति कर रही है। दुर्बला, मज्जा, आश्रय, कला, मनोराज, मय, तिकार, पैसा, मोक्ष, मानावर, योगेशी, और नया, न्यायपित न्यायता व समर्थ (अपुत्रा विद्वान्) निप्रयोजन व अर्थहीन आशय कायारि समस्त अर्थहीन म दूर माना चाहिये और समस्त विज्ञान द्वारा अर्थ दत्त का

क्षेत्र भी उत्तरोत्तर संकुचित करते रहो। सासारिक जीवन का माहौल निम्नतम सतह पर रहे।

8. मेवमुमं सच्च समण्णागतपण्णाणेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं पावंकम्मंतणो अप्पेसी [1.7 (62), 5.3(160)] मच्चत्थ संमतं पावंतमे उवातिकम्मएस महं विवेगे वियाहिते [8.1 202)]

सर्वत्र जो पाप गिनाये जाते हैं उन सब अकरणीय कामों का त्याग करना धर्म का प्रमुख अंग है। पापी की दुर्गति निश्चित है अतः पापी से निवृत्ति रूप संयम सर्वमान्य कर्तव्य है। पापी का प्रत्याख्यान पहरेदार का काम करता है। हिंसा झूठ, चोरी, कपाय, बन्धन, विकथा, कलह, दुश्चिन्त, दुश्चिन्तन, दुर्भावनायें, कुसंग, चुगली, कुल-गण-सघ व समाज की प्रत्यनीकता, अन्तराय, व्यभिचार, अजीवकाय असंयम, उत्सूत्रप्ररूपणा, पापश्रुत, अज्ञान, मोह, कुशिक्षा मिथ्याभिनिवेश, आत्महत्या, निंदा आदि इत्यादि जो भी दुराचार उपादान या निमित्त रूप में पीड़ादायक हैं वे सब पाप स्वेच्छा में छोड़ देने हैं। हृदय पर हाथ रखो स्वयंमेव निर्देश मिल जावेगा कि यह करना अनुचित है।

9. जेय अतीता जेय पटुप्पणा जेय आग-मिन्ना अरहता भगवता ते नच्चे एय माट्ठवप्पति सधेपाणा 4 णहत्तव्वा जाव उद्धेवव्वा। एनधम्मो मुद्धे, णिणिण्, नागण् नमेच्च जोयं नेनण्णेहिावेरिते नज्जा-उद्धिण्णुवा जाव अनजोगरण् मुवा [4.1 (132)]

मानसिक जीवन की आधारभूतता अहिंसा होनी चाहिये—यही मनाजवाब है। अहिंसा परमो धर्मः अर्थात् अहिंसा का प्रयोग प्रज्ञा की प्रतीक्षा रहता है, विधायक निदान है निवेधात्मक नहीं। समस्त क्रियाओं समित्तियुक्त करो नाहि दुर्गाधिक जेसा ही बंध हो। हिंसा करने का उद्देश्य कदापि नहीं और यदि हिंसा होती है तो सज्जन हो। आत्मोत्थता, इया व परमपरीक्षा की भावना

करके उसे छिपाता दूसरा अपराध है। इसलिये माया रहित हाकर गुरुजनो के समक्ष अपने दुराचार व दागों का प्रकट कर दो और आलोचना रूपी तपादि जो भी दण्ड दिया जाता है उसको अच्छी तरह बहन करो। वास्तविक आत्मग्लानि व गृहांतरका की यातना से भी अधिक निजरा की हतु ह। आत्म निंदा से भावों की विशुद्धि होती है।

19 त द्विद्दीए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कार तत्तम्पणी तप्पिणव सण्णे [5 4 (162)] विणयण्णे [2 5 (88), 8 3 (210)] जारभमाणाविणयवत्ति छदोवणीया [1, 7 (62)]

भगवान गुरु मध धम कुलादि का हमारे ऊपर असीम उपकार है अतः उनका प्रति भक्ति भाव सहज जागृत होता है वक्तव्य भी ह। उनकी भक्ति विनय पूजा, सम्मान परिवदना, कीर्तन, प्राथना नमस्कार स्तुति करने से स्वयमेव अचित्त्व लाभ होता है। उनकी आज्ञानुसार चलो, स्वच्छन्दता अहितकारी है। उनकी आज्ञातना मत करो। आत्मा को विनय में स्थापित करो।

20 उवेहाहि समियाए इच्चेवतत्थ सघी चौसित्ते भवात्त [5 5 (169)] पवादण पवाय जाणेज्जा सत्तम्ममुद्दयाए परवागरणेण अण्णेमिवा जित्ति साच्चा एवमेगमि णात्त भवन्ति [1 1 (2) 56 (172)]

बहुश्रुत भी बना और स्वयं भी सत्त वा अवेपण करा क्योंकि धम तत्त्व के अन्तिम निश्चय की समीक्षा अपनी बुद्धि से ही होती है। लौकिक विद्यामें व्यय और पाप व मिथ्या जुन हेय है। अपना अहितावह है—अज्ञानी स्वयं भी दृढता है और अयो को भी ले डूबता है। सब काय ज्ञान में समाप्त हात है इसलिये माह के आवरण दूर करके बाध प्राप्त करना चाहिये। वाचना, पृच्छना

परावत्तना, अनुपेक्षा व धर्मव्या इम पच विध स्वाध्याय से ज्ञानी, ज्ञाता से विज्ञाता व विज्ञान की महायता से धम माधन की इच्छा करो। चारित्र्य धम और श्रुत धम एक दूसरे का उपकारी है। सत्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और चूँकि ज्ञान दान गुरु का वक्तव्य है। अतः गुरु की महत्ता है। शीघ्रता व गरलता से मम्मग्ग ज्ञान प्राप्ति गुरु परम्परा व गुरुकुलवास में होती है।

21 अविवात्ति से महावीरे जामणत्थे अकुक्कुए ज्ञाण [9 4 (320)]

प्रत्येक काय ध्यानपूर्वक करना चाहिये क्योंकि सफलता का रहस्य है शक्ति और शक्ति घनत्व एकाग्रता से आती है। निश्चराव/अलगव से शक्ति कम होती है। मानसिक ध्यान से मन की, वायविक ध्यान से वाया की और वाचिक ध्यान से वचन की शक्ति बढ़ानी चाहिये और इन शक्तियों का प्रशस्त उपयोग करो अप्रशस्त नहीं (अर्थात् आतरोद्र ध्यान में न लगकर, धम व शुक्ल ध्यान में लगना चाहिये)। वीर पुण्य ही प्रशस्त ध्यान का अधिकारी हैं—वे इन तीनों योगों का आत्मानुगामी बना सकते हैं। स्वाध्याय (अनुप्रेक्षा) धम ध्यान का आलम्बन है और उससे आगे बढ़कर कपायजय द्वारा शुक्ल ध्यान की साधना करो। जागृत (अग्रमत्त) से ध्यानमय ऊँची अवस्था है।

22 त वो सज्ज वायमण गार [9 3 (209)]

आत्मा का हम वाया से उत्तम करने का नित्य जम्याम करत रहा। भेद, ज्ञान व आत्म-प्रतीति का यह व्यावहारिक प्रयोग है।

23 एमवीरे पसमित्ते जे वद्धे पडिमायए [2 5 (91)] दयलोगस्स जाणिता वज्जमाणाण

जावे कि जेप जीवन में स्वामी के प्रसंगिकता सम्भव नहीं है तो यावत् जीवन संलेखनाव्रत अंगीकार कर ले-उस पंडितमरण में मृत्यु महोत्सव रूप होती है। अवधि, द्रव्य, प्रमाण, संख्या, अभिग्रह आदि का आधार ले कर तरह-तरह के अनशन तप करने में शक्ति का गोपन मत करो। व्रत-प्रत्याख्यान व त्याग को मुक्ति का सिलसिला समझना चाहिये और साथ में भाव विरति का भी प्रयत्न करो। एकान्त रूप में न सही तो भी द्रव्य व्रत पालन अवश्य उपादेय है। लेकिन द्रव्य के बिना भाव की बातें करने जाने, मानसिक साधन के अभाव में भागीरिक कष्ट का वहाना बताने वाले और व्रत प्रत्याख्यानों को बन्धन समझने वाले लोग प्रायः शिथिलाचारी या असफल होते हैं। अज्ञान तप से बचो।

15. जम्बिसमे गहाय रखाय गंधाय रसाय फामाय अभिसमण्णागता भवति से आनव, णाणवं, वेयवं, पण्णाणेहि परिजाणत्तिनागं, मुणी तिवच्चे धम्मविदुत्तिअंजु आवह सोए संगमभिजाणनि [3.1 (107)]

जलद, रूप, गंध, रस स्पर्श, इन पांचों इंद्रियों के व नौ इंद्रिय के विषयों में रस का त्याग कर दे—उनमें मनोज्ञता या अमनोज्ञता आगेपित न करे—व्याद के लिये उपभोग न करे।

16. जे अनेने परिवुनिने नचिवत्तिणि ओमोयरियाए [6.2 (184)]

इन्द्रियों को पूर्णतया बग में रखता हुआ, इन्द्रियानिग्रह के साथ-साथ अपनी आवश्यकताओं को भी कम से कम करता जावे। इन्द्रियों को चुर्चा छोड़ना हानिकारक है—केवल मूर्ख लोग ही काम भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि इनके परिणाम बड़े भयानक, भयंकर दुःखदायक व नष्टकारक हैं। अतः प्राप्त गान भोगों को भी त्याग दो और स्वयं व मन का पुनर्निर्माण अंग

निन्दनीय आसेवन मत करो। तिविहा ओमोयरिया—उपकरण, भक्तपान और भाव—उपभोग के स्तर को सहज घटाने की जितनी शक्ति बटोर सकता है उतना ही अवमोदरिका तप उत्कृष्ट होगा। भोगों से संतृप्ति होने वाली नहीं है—ज्यों-ज्यों लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ बढ़ता है।

17. धोरेधम्मो उदीरिते [6.4 (192)]
पणयावी रामहाथीहि [1.3 (21)]
दुरणुचरो मगोवीराण अणि यह ग्रामीणं [4.4 (143)]
जतिवीरामहाजाणं [3.4 (129)]

मोक्ष साधना कठोर है परन्तु अशक्य नहीं है—अनंतवीर इस पर चल कर मुक्त हो चुके हैं। कायर जन उसके लिये सर्वथा अयोग्य हैं, रास्ते में आने वाले स्वाभाविक, कर्मजनित, स्व पर पुरुषार्थ-जन्य, कालकृत, नियति प्रदत्त या आकस्मिक, सब प्रकार के उपसर्गों और परीपहों को सम्यग् प्रकार से सहन करो ताकि कर्मों की नयी परम्परा न बधे। आकुल-व्याकुल, उद्वेगी या भयभीत होकर हार मत खाओ, वीर्य गुण का भरपूर उपयोग बहादुरीपूर्वक करो—शक्ति ही सफलता का रहस्य है। आत्मा अमर है—जीवन-मरण में समभाव रखो और मृत्यु की चिंता छोड़ो। धर्म के लिए मृत्युका वरण भी अप्रणसनीय है। अन्यो को देखकर नाहन रखो। भगवान ने सर्दी, गर्मी, आगन, अनेन दशमणक भूख-प्यास आदि कितना कायकनेण देना था। स्वयं ने जूझना तो और भी विनिष्ट है।

18. नं परिणाय मेहावी एदाणी जोजमह पृथमकामी पमादेणं । नज्जमाणा पुटोपाग [1.4 (33.34)]

इन दुष्टियों में लज्जन होने हुए, परमात्मा पर करने हुये, आत्मा को उन पाप रक्षण में हटाकर पुनः धर्म पर स्थिर करो और भविष्य में फिर वैसी भुक्त न करने का मान्य करो। पापों का प्रतिद्वन्द्व विदे जिना धराधना अनुकूल ही है तथा पाप

मानसिक व शारीरिक क्रियाओं में वास्तविक पारदर्शक एकरूपता की उपलब्धि होती है व प्रज्ञा स्थिर होती है जो मोक्षार्थी के लिये अद्वितीय शक्तिपुञ्ज है। द्वीप की तरह अहम् प्रवचन में स्वयं को सुस्थित समझा। अलवृत्ता इसका जीव की भयंकरता अभिव्यक्ति से सम्बन्ध अवश्य है—काश भयंकरता हो। पर हर हालत में धर्माचरण तो श्रेयस्कर ही है।

26 आयाण भो सुम्भुसभा धूतवादे पवेदयिस्सामि [6 : (181)]

पूणकालिक उत्कृष्ट भोक्तृ साधना के नियम घर परिवार समेत गृहस्थी के समस्त सम्बन्ध व लौकिक संयोगों का त्यागात्तर उत्सुकता, अप्रतिवद्ध, अप्रतिज्ञ निःसंग, एकाकी जीवनचर्या का विधान किया गया है जिसके अंत अत्यंत बठोर है—महाव्रत कहलाते हैं लेकिन हैं व्यवहार सत्य ही। सहनन, संस्थान स्वभाव, शारीरिक व मानसिक क्षमता व देशकाल परिस्थिति को देखकर ही यह आजीवन भार अंगीकार करना चाहिये करना अन्याय की न इधर का रहता है न उधर का। ग्राम या अरण्य में साधु जीवन के निर्वाह हेतु अया का आश्रय उत्कृष्ट मध्यम या अध्वय रूप में लेना ही पड़ता है।

27 अतिवलोएणात्थिलाए जाव निरएनिवा अविरएत्तिवा जमिण विप्पदि वण्णा मामग धम्म पणवेमाणा एयविह जाणह अकरमात् [8 : (200)]

परिज्ञान श्रियावाद का यह माग उत्सर्ग अपवादमय जटिल है किन्तु अविमूढ करने वाला है—वे ही आश्रय परिश्रव और वे ही परिश्रव आश्रय हो जाते हैं अतः हर कदम पर उपयोग की आवश्यकता है—एतान् से काम नहीं चल सकता। निश्चय जितना सत्य है व्यवहार उतना ही तथ्य है जिस देशकाल परिस्थिति में वर्तमान हैं वही से आगे बढ़ना पड़ता है अतः भगवान् का सारा दृष्टिकोण व्यावहारिकता लिये दृढ़ है। मसार व्यवहार की भाँति धार्मिक व्यवहार भी होता है जिसमें द्रव्य व पर्याय ज्ञान व श्रिया निश्चय व व्यवहार, सामान्य व विशेष आदि सभी की प्रतिष्ठा होती है। विवाद में उलझना बेकार है और इसी अनेकान्त दृष्टि से धर्मबाह्य लोगों की उपेक्षा कर दो।

कोई उत्पन्न प्ररूपणा हुई हा तो मिच्छामि दुक्कड।

नाट —इस लेख में लगभग सभी उद्धरण आचारारङ्ग प्रथमश्रुतस्त्वन्ध के हैं जिनके मदभ में पहिला अर्क अध्याय का और दूसरा अर्क उद्देशक का द्योतक है और आस में पूज्य मुनिश्री जय विजयजी द्वारा संपादित आचारारङ्ग के अनुसार मूल नमक दिया गया है।

रावटी, जोधपुर

भगवान् का नाम ही भव-रोग की दवा है। अच्छा न लगने पर भी नाम की बतन बरत रहना चाहिये, बरते-बरते नमः नाम में रुचि हो जायेगी।

परमाणं 4 से भवति सरगं महामुगी (6.5 (196-7))

साधु एवं गुरुजनों की, दुखियों की, माधमिकों की, संघ व समाज की व अन्य मुपात्रों की वैवाच्य सेवामुश्रूपा पर्युपासना कर्तव्य है। व्यक्ति मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके, उसमें स्थिर रह सके, धर्म की प्रभावना हो ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दया, दान, पुण्य व परोपकार के क्षेत्र सर्वत्र गूने रखने चाहिये। अतिथि संविभाग आवश्यकता एक मुख्य व्रत है। वैवाच्य का विस्तार अन्नदान से लेकर कलह समाधान, ज्ञानदान व डेढ़ मृत्यु संस्कार तक अत्यन्त विज्ञान है और अभ्यन्तर तप का भाग है अर्थात् शुद्ध भोग की भावना ने किया जाता चाहिये। कुशल पुरुष सेवा कार्य करते हुये, कराते हुये करने हुये का अनुमोदन करने हुये कर्म बंधन ने बचते हैं (कुसले पुण्यगो) बड़ेगोमुक्के-क्रिया से मुक्त न होता हुआ भी कर्म बंधन ने मुक्त रहना है। कदाचित् अशुद्धता रह जाती है तो शुभ (पुण्य) बंधन होता है।

स्पष्टीकरण:—जिम प्रकार धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय केवल अजीव होने के नाते एक नगीने नहीं हैं उसी प्रकार पाप और पुण्य केवल द्वेयी व बन्धन होने के नाते एक नगीने नहीं हो सकने, बन्धन, ये एक दूसरे के विनाम है। यदि जाँगी बनानी ही है तो शुद्ध व शुभ योग की बनेगी (सारगमन अनुच्छेद में स्पष्ट है) अशुभ योग तो पहिले ने ही अलग कर दिया जाता है।

24. धीरे मृदुनमविणोपमादम् [2.1 (165)] गुणा अमुणी मुणियो मया जागरंति (3.1 (106))

उठो ! प्रमाद (मौड़) को छोड़ो। आत्म निवर्तन व निग्रह में तिलमात्र भी शीघ्र न करो। प्रमाद स्वयं में कर्म-बन्धन का स्वतन्त्र कारण है और अन्य कर्मों पर इनका है। प्रमादी व्यक्ति

अविवेकी, भयभीत, व्रतभंग करने वाला, हिंसक व पथभ्रष्ट होता है। निद्रा रूपी प्रमाद को भी जीतना चाहिये। स्फूर्ति, बुद्धि व उत्साहपूर्वक एक-एक क्षण का सदुपयोग करो क्योंकि मृत्यु अवश्यभावी है, मनुष्य भव दुर्लभ, अत्यल्प और अनिश्चित आयु वाला है। आलस्य, असावधानी, आध्यात्मिक व पारलौकिक लापरवाही, ऐश आराम, एकान्ताश्रय, दिमाग, बुद्धि व ज्ञान का अनुपयोग, दीर्घसूत्रता, शक्ति का गोपन, अकर्मण्यारूपी प्रमाद को पास में मन फटकने दो-वित्तकुल अक्षम्य है। मनुष्य भव में ही मोक्ष संभव है अतः सकल इन्द्रियाँ, जीवन व उपयुक्त देश-काल व अन्य परिस्थितियों के संयोग रही इस स्वर्णिम अवसर का पूरा उपयोग मोक्ष साधना में कर लो—ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा।

25. आणाए मामगंधम्मं, एस उत्तरवादे इण माण वाणं वियाहिने [6.2 (185)]

साधारण जन के लिये वह उत्तम विधान है कि (भगवद्) आज्ञा में ही मेरा धर्म है और (भगवद्) आचरण का अनुकरण मेरा कर्तव्य है। जिन प्रतिपादित सत्त्व ज्ञान पर भावपूर्ण श्रद्धा, आस्तिकता, रति प्रतीति हुये बिना सारा प्रयास मोक्ष रूपी मूल उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकना। ब्रह्म क्रिया का दिग्गता तो होगा है स्वयं को धोखा देना है। भगवान् सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे—उन्होंने पूर्व तीर्थंकरों के जन्म ही कर्मभाव को सर्वश्रेष्ठ तरीका बनाया है जिसका अनुसरण कर अनन्त प्राणी समाप्त पार कर चुके हैं अतः उनके दर्शन में शान, पूर्ण अन्विष्टता वृत्ति भेद या मूढ़ता न लाने—उन मन की आकांक्षा न करे साधनिकों के साथ वाचस्प भाव रखें और धर्म की प्रभावना करें। किया नक्यों पर श्रद्धा नष्ट हुये बिना आत्म विज्ञान अशंभव है—न उनका चरित्र सम्पूर्ण ही सफल है और न ज्ञान। दृष्टि सम्पूर्ण होने ही सब सम्पूर्ण परिनिर्वाण ही प्रत्येक। मुख्यतः वे आध्यात्मिक,

ग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। देखिये महावीर चरित्र की प्रशस्ति—

अणहिलवाडपुरम्मि, सिरिकण्णनराह्विम्मि
विजयन्ते ।

दोहिट्टि कारियाए, वसहीर मठिएण च ॥
वासमयाण एक्कारसण्ह, विक्कमनिवस्स विरायाण ।
अगुपाली से सवच्छरम्मि, एव निवद्धति ।

पूर्वोक्त दोनों ही कृतियाँ एक ही नगर और एक ही स्थान में रची गई हैं। दोनों के रचनाकाल में बारह वष का अन्तर है।

इन दोनों ग्रन्थों में रचनाकाल और रचना स्थान दोनों का स्पष्ट उल्लेख है। पता नहीं प्रस्तुत ग्रन्थ में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया ? फिर भी इन ग्रन्थों के रचनाकाल में यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल भी बारहवीं शताब्दी ही है। तथा इन दोनों ग्रन्थों से बाद में रचा गया है। कारण उत्तराध्ययनवृत्ति एवं महावीरचरित्र की प्रशस्ति में ग्रन्थकार ने गुरुदेव आनन्ददेव सूरि के लिये जो विशेषण दिया है उससे स्पष्ट है कि जब ये ग्रन्थ रचे गये थे उपाध्याय थे। आचार्यपद पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे। यथा—

विजुनस्य महीपीठे, बृहद्गच्छम्य मण्डनम् ।

श्रीमान् विहाट्कपूठ सूरिस्त्थो ननाधि ॥ 2 ॥

तस्य शिष्योऽन्नदेवोऽमुतुपात्राय सता मत ।

यनकात्तगुणापूर्णे दीपेत्तमे पद न तु ॥ 2 ॥

उत्तराध्ययन टीका—

महावीर चरित्र में भी यही बात है—

‘उज्जोअण मरिम्म य सीमो अह अम्मदेवउज्जाओ ।’
‘निन्दु प्रवचनसार की प्रशस्ति अपने गुरु के लिये आचार्यपद का स्पष्ट निर्देश है।

शिरि अम्मएव सूरिण, पायपक्कयपराण्हि ।

अर्थात् प्रवचनसार की रचना के समय ग्रन्थकर्त्ता के गुरुदेव आचार्य का चुके थे। इसमें सिद्ध होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थों के बाद बना है।

इन ग्रन्थों की प्रशस्ति से ग्रन्थकार की गुरु परम्परा के बारे में दो बातें सामने आती हैं। उत्तराध्ययन टीका एवं महावीर-चरित्र के अनुसार नेमिचन्द्र सूरि के दादा गुरु उद्यानन सूरि हैं, प्रस्तुत ग्रन्थ में उनका नाम जिनचन्द्र सूरि है। प्रश्न है कि ये दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं या अलग-अलग व्यक्तियों के हैं। यदि एक ही व्यक्ति के दो नाम मान लिये जाय, जस कि नेमिचन्द्र सूरि के स्वयं के अलग-अलग स्थानों पर दो अलग अलग नामों का उल्लेख है। उत्तराध्ययनवृत्ति में उन्होंने अपना नाम द्वेन्द्रगणि लिखा है किन्तु चरित्र में एक प्रस्तुतग्रन्थ में नेमिचन्द्र सूरि है। ऐसी स्थिति में गुरु परम्परा इस प्रकार बनेगी उद्योतनसूरि (जिनचन्द्रसूरि)—आनन्ददेवसूरि और नेमिचन्द्रसूरि। किन्तु यदि दूसरा पक्ष मान लिया जाय तो ग्रन्थकार की गुरु परम्परा इस प्रकार रहेगी। जिनचन्द्रसूरि, आनन्ददेवसूरि तथा नेमिचन्द्रसूरि।

यदि उद्योतनसूरि और जिनचन्द्रसूरि का अलग अलग व्यक्ति है तो एक बात और माननी पड़ेगी कि पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थों का रचयिता भी एक नहीं है।

विद्वान् ग्रन्थकर्त्ता का जन्म कब और कहा हुआ था ? दीक्षा कब और कहा भी थी ? आपके माना पिता कौन थे ? आप किम् जानि के थे ॥ जापका विहार क्षेत्र कौनसा रहा ? आपका शिष्य परिवार कितना और क्या था ? ये प्रश्न आज तक अनुत्तरित ही हैं। इन प्रश्नों को समाहित करने वाला कोई भी चिह्न नजर नहीं आता। यदि कोई इतिहास विद्वान् अपनी प्रतिभा का उपयोग इन तथ्यों

जैन दर्शन का आकार ग्रन्थ : प्रवचन सारोद्धार

□

साध्वी अमितयथा

‘प्रवचन सारोद्धार’ तीन शब्दों से बना हुआ नाम है। प्रवचन+सार+उद्धार। जैसा हमका नाम है वैसा ही इसका काम है। ‘प्रवचन’ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रवचन यानि जिनजासन.. जिनवाणी . जिनागम आदि। यहाँ प्रवचन का अर्थ है जिनागम। सार अर्थात् निचोड़। उद्धार यानी उद्धरण, धारण करना-अर्थात् जिसमें नमूने जिनागम का निचोड़ हो वह ‘प्रवचन सारोद्धार’ कहलाता है।

वास्तव में हमका नाम साध्वी एव यथायथ है। हम ग्रंथ में आगम रूप नमूने के नारभूत प्रायः सभी विषयों की चर्चा है। यह बात इनके अध्ययन में स्पष्ट हो जाती है।

मूल ग्रन्थ के प्रणेता आचार्यदेव श्री नेमिचन्द्र मूर्ति हैं। टीकाकार है मित्रमेव मूर्ति।

मूल ग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। मूल मिनाकर हमशी 1599 गणनामें है।

आपकी मूल परम्परा का दर्शन ग्रन्थकार ने समय में इसी समय की प्रवृत्ति में स्पष्ट रूप में किया है।

परम्पराग्रन्थ महावर्मा दित्तमूरमूर्ति मिनाकर।
सिरि अमरदेव मूर्ति, नमस्तुभ्यममूर्ति ॥ 1595 ॥
सिरि विजयदेवमूर्ति, अमिर्द्धासिभमूर्ति मूर्ति
मिर्द्धासि।

सिरि नेमीचन्द्र मूर्ति, सविणयं सिस्सभणिमूर्ति
॥ 1596 ॥

इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकर्ता के पू. गुरुदेव आचार्यदेवमूर्ति तथा प्रगुरु जिनचन्द्र मूर्ति हैं। इनके दो गुरुमाई हैं—बड़े विजय सेनमूर्ति और यशोदेव मूर्ति।

आपका समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी है। समय का निर्णय स्वयं आपके ग्रन्थों में हो जाता है। आपके द्वारा रचित मुख्य तीन ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं।

1. उत्तराध्ययन की सुखबोधा टीका
2. महावीर चरित्र और 3. प्रवचन सारोद्धार।

1. उत्तराध्ययन टीका विक्रम संवत् 1129 में रची गई आपकी सर्वप्रथम रचना है। इसकी रचना पाटण में, दोहट्टि श्रेष्ठीकी वसति में रहकर की थी। इन बात का उत्तरेय ग्रन्थ में अन्त में आचार्य भी ने किया है।

अमिर्द्धासिभमूर्ति नमरे, दोहट्टि श्रेष्ठीमन्त्र वसती।
मिर्द्धासि भूमि, नमस्तुभ्यममूर्ति संवत् ॥

उनकी दूसरी कृति भी महावीर चरित्र है। इसका रचनाकाल वि. सं. 1141 ई. है। यह ग्रन्थ भी पाटण में ही रचा गया था। यह चरित्र-

व्याकरणसम्मत व्युत्पत्ति देंगे। फिर उसके पर्याय वाची देकर सरल सुगोष्ठ भाषा में अर्थ और भावाव्यक्ति देंगे। ताकि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। जैसे 'शीलाग' को समझाना है तो सबप्रथम शब्दों को अलग करके उनका अर्थ बतायेंगे— शील = समय अग = अक्ष। अब इसका सरल अर्थ बता दिया—'चारित्र्य के कारणभूत धर्म—आचरण' 'शीलाग कहलाते हैं। फिर उनके भेद प्रभेद बताकर स्पष्ट किया है। भावना को समझाते हुए प्रथम भाव्यते इति भावना, व्युत्पत्ति नो। बाद में अर्थ बताते हुए कहा भावना—'परिणामविशेषा इति। इस प्रकार समझाने की बड़ी सुगम शैली अपनाई है।

आपकी भाषा साहित्यिक है प्रवाहबद्ध है। शैली सुगम किन्तु विवेचनात्मक है। टीका पढ़ने से लगता है कि आप व्याकरण और साहित्य के तो प्रकाण्ड विद्वान् हैं ही, आपका 'ग्रन्थ दर्शन का नाम भी कोई कम नहीं है। नय निक्षेप कम इत्यादि की चर्चा में उन्होंने न्यायिकों की शैली का भरपूर उपयोग किया है। तथा दार्शनिक चर्चा भी छेड़ी है। विषय को और अधिक स्पष्ट बनाने हेतु टीकाकार ने स्वयं अपनी ओर से प्रश्न उठाये और हायाहाय समाधान भी दे दिया है।

276 मूलद्वार में कई द्वार ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्रन्थ पढ़ने पर मान्य हुआ कि संबंधित द्वारों की व्यवस्था क्रमबद्ध नहीं है। अलग अलग बिखरे हुए हैं। समझ नहीं आता कि ग्रन्थकार ने संबंधित द्वारों को क्रमबद्ध व्यवस्थित क्या नहीं किया। इस ग्रन्थ को मैंने कई बार पढ़ा। पढ़ा ही नहीं अनुशीलन परिशीलन भी किया। इसमें एक चिंतन उभरा कि—एक दूसरे के पूरक परस्पर सम्बंधित द्वारों को एकत्र संकलित कर विषय में अनुस्यू नाम देकर विभाग बना दिये जाय तो व्यवस्थित काम होगा। पढ़ने वाले को एक ही विषय की सम्पूर्ण सामग्री एक स्थान पर मिल

जायगी। अथवा सम्बंधित द्वारों को अलग अलग स्थानों पर रोजना पड़ता है। चैतन्यवदन साधु श्रावक सबधी जो भी द्वार हैं उन्हें एक ही क्रम में जोड़ दिया जाय ताकि उनका एक विभाग बन जाय। अगर विधि सबधी द्वार हैं तो उन सभी को मिलाकर एक नाम दे दिया जाय 'विधि विभाग'।

पढ़ते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कौन कौन से द्वार परस्पर सम्बंधित हैं और एक साथ जोड़े जा सकते हैं। यह भी विचार आया कि इसे हिन्दी में अनूदित कर दिया जाय और संबंधित द्वारों का अलग अलग विभाग बनाकर उन्हें क्रमशः व्यवस्थित कर दिया जाय तो बहुत ही उपयोगी काम होगा।

मेरा परम मोभाग्य है कि 'प्रवचनसारोद्धार' को पढ़ते समय मैंने जो कल्पना की थी वह पूरा गुरुत्वपूर्ण होधप्रभावी जो मैं सा के अथवा प्रयास में साधक कर दो। मेरा सपना पूरा कर दिया। उन्होंने इस ग्रन्थ का बड़ी गहराई से अनुशीलन-परिशीलन किया। अलग-अलग बिखरे सम्पूर्ण द्वारों को विषयबद्ध किया। 276 द्वारों को कुल मिलाकर नौ भागों में बाँट दिया। फिर समूचे ग्रन्थ का सरल प्रोजेक्ट और प्रवाहबद्ध भाषा में अनुवाद किया। हिन्दी भाषा में अनूदित यह ग्रन्थरत्न आशा है शीघ्र ही प्रकाशित हो जिनामुखा का अतीत उपयोगी बनेगा।

9 विभाग—

1 त्रिविभाग 2 आराधना विभाग 3 सम्प्रवचन और श्रावक धर्म 4 साधु धर्म 5 जीव स्वरूप 6 कम साहित्य 7 नीतिवचन 8 सिद्ध 9 द्रष्टव्य कान और भाव।

1 विधि विभाग इसमें 9 द्वार हैं।

1 चय 2 वदन 3 प्रतिक्षण 4 प्रसाधन 5 नियमिक 6 कृतिक्रम मध्या 7 रात्रिजागरण

को उजागर करने में करें तो इतिहास की बहुत बड़ी सेवा होगी।

आन्की ग्रंथरचना का काल देखते हुए स्वर्गवास का अनुमानित काल बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध ही ठहरता है।

प्रबचनसार के टीकाकार :—

जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है, वैसे टीकाकार अपनी बुद्धिरूप चाबी से ग्रन्थकर्ता के भावों को खोलकर रख देता है। दूसरों के भाव को स्पष्ट करना आसान बात नहीं है। यही टीकाकार की सफलता है। इस ग्रंथ के टीकाकार हैं सिद्धमेनगूरि। उनके बारे में समय एवं रचना के अतिरिक्त और कुछ भी विदित नहीं है। उनका समय विक्रम 13 वीं शताब्दी है। प्रस्तुत ग्रंथ की टीका में स्पष्ट हो जाता है।

गरिमागरवि मंगये, श्री विक्रमनृपतिवत्तरे चन्द्रे।

गुप्तारोदिने शुक्लाष्टम्यां वृत्ति समाप्तः ॥

टीका का समापन वि. सं. 1248 की चैत्र मृदी 8 त्रिविषय के दिन हुआ था।

‘सिद्धमेन’ नाम के तीन आचार्य हुए हैं। प्रश्न है कि इन सब के टीकाकार कौन से सिद्धमेन हैं?

प्रथम सिद्धमेन जो सिद्धमेन दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे मतानुसार भूतिगार सिद्धमेन हैं। ये दोनों हमारे टीकाकार नहीं हो सकते। कारण प्रथम सिद्धमेन दिवाकर के समकालीन हैं। महाभारत की कई जगह प्रबचनसार की टीका में समाप्त रूप में उद्धृत किया है अतः हमारे सिद्धमेन भी हमारे टीकाकार नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि हमारे टीकाकार वे ही भूतिगार दोनों सिद्धमेन हैं जिन्होंने

हैं। आपके द्वारा रचित और भी ग्रंथों के नाम मिलते हैं—1. सामाचारी 2. पद्मप्रबचनचरित्र 3. स्तुतिग्रंथ।

मूल ग्रन्थ—

मूल ग्रन्थ प्राकृतभाषा में है। श्लोकबद्ध है। कुल मिलाकर इसके 1599 श्लोक हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसमें मुख्य सभी विषयों की चर्चा है। ग्रन्थ की प्रतिपादन शैली प्राचीन है। प्रत्येक विषय को द्वार-प्रतिद्वार के द्वारा समझाया गया है। इस ग्रन्थ को देखने से लगता है कि विषय-मंग्रह की दृष्टि से यह ग्रन्थ ‘सागर’ है। विषय से संबंधित सभी उपविषयों का जिस सूत्री से इसमें संग्रह हुआ है यह ग्रन्थकार की सूक्ष्म-बुद्धि, संभावना-शक्ति एवं प्रतिभा का परिचायक है।

इसमें कुल मिलाकर मुख्य द्वार 276 हैं। इसमें सामान्य से सामान्य विषय जैसे चैत्यवन्दनादि, गंभीर से गंभीर विषय जैसे कर्म, नवतत्व, पुद्गल, लोक संरचना, अध्यवसाय स्थान आदि की भी चर्चा है। वास्तव में ग्रन्थकार की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। विविध विषयों का एक साथ इतना बड़ा संग्रह अन्यत्र नहीं है।

मूल ग्रन्थ की तरह टीका भी अन्वयार्थ नाम है ‘नृत्य विद्याजिनी’। वास्तव में यह ग्रन्थ का विमान करने वाली विजय एवं विज्ञान व्याख्या है। विषय को सरल, सुबोध रीति से प्रस्तुत करना, गंभीर विषय को रमिकर बनाना, टीकाकार की विशेषता है। इस दृष्टि से सिद्धमेन नृनि पूर्ण सफल है।

पदार्थ की समझाने की उनकी शैली कभी उपलब्ध है। जिसे समझाया है सर्वप्रथम हमारी

53 आहार उच्छ्वास काल 54 जनाहारक 55
आहारक शरीर 56 वैक्रियबाल 57 समुद्धान
58 अपहरण अयोग्य 59 मरण 60 लघि 61
जीव अजीव वा अल्पवृत्त्व 62 नियंचरित्री की
गन्धस्थिति 63 मनुष्यस्त्री की गन्धस्थिति 64 गम
की कायस्थिति 65 गर्भ वा आहार 66 गर्भोत्पत्ति
का काल 67 एक साथ कितने गम 68 एक गम के
कितने पिता 69 कितने समय बाद स्त्री पुन्य
अवीज बनते हैं 70 शुक्र रश्मि रजोम आदि का
परिमाण 71 मनुष्य-मव के निये अयाग्य ।

6 कमसाहित्य विभाग—

1 जाठकर्म 2 उत्तर प्रवृत्ति 3 पुष्य
प्रवृत्ति 4 पाप प्रवृत्ति 5 वध उदय उदीरण सत्ता
6 स्थिति अवाधा 7 गुण स्थान 8 गुणस्थान में
परलाभ गति 9 गुणस्थान का काल 10 उपगम
श्रेणी 11 क्षपक श्रेणी 12 मागणस्थान 13 याग
14 उपयाग 15 भाव 6 16 पटुस्थान 17
सम्यक्त्व चारित्रादि अन्तर 18 आठ प्रमाद 19
आठ मद

7 तीय कर विभाग—

1 भरत ऐरवन जिननाम 2 आदि गणधर
नाम 3 प्रवर्तिनी नाम 4 माता पिता नाम 5
माता पिता गति 6 उत्कृष्ट जिनमदया 7 उत्कृष्ट
जम सख्या 8 गगधर 9 मुनि 10 साध्वी 11
बनियधर 12 बादी 13 अवधिनानी 14 केवली
15 मन पयवी 16 चौदपूर्वी 17 धावक 18
धाविवा 19 यक्ष 20 यक्षिणी 21 शरीर प्रमाण
21 लछा 23 वण 24 दोमा परिवार 25
मर्वायु 26 गिरामन परिवार 27 निवाणस्थान
28 अनराल 29 तीवच्छेद 30 दश आशानना
31 चोरागी आशातना 32 प्राणिहार्ये 33 अतिशय
34 दोषापगम 35 जिनचतुष्क 36 दीभातप
37 पानतप 38 निवागम 39 भाविजिन
40 शाश्वतप्रतिमा 41 जनिम जिननीय काल

8 सिद्ध विभाग—

1 ऊर्वादि सिद्धमदया 2 एक समय सिद्ध
मदया 3 सिद्धभेद 4 सिद्ध अग्राहना 5 गृहिनितादि
सिद्ध मदया 6 वीमादि सिद्ध सख्या 7 वणक
सिद्ध सख्या 8 सिद्ध सस्थान 9 सिद्ध अवस्थिति
10 उत्कृष्ट अवगाहना 11 मध्यम अवगाहना
12 लघु अवगाहना 13 अन्तर 14 सिद्ध के
31 गुण ।

9 द्रव्य क्षेत्र काल भाव—

1 पटद्रव्य 2 छ जनन 3 चौदह जन
4 नवनिधान 5 वरवृद्ध 6 पातालवर्ण 7
तमस्काय 8 चतुषवर्ण 9 पुन्यवर्ण
10 प्रामुक् जन काल 11 धाय की
अजीजना 12 क्षेत्रानीत की अवस्थिति 13 धाय
के नाम 14 भक्ष 15 नोक्स्थम्प 16 आयदण
17 अनार्थ देश 18 नदीरन्तर द्वीप 19 अष्ट-
वृष्णराजी 20 नवण सिद्धाप्रमाण 21 मानोम्मान
प्रमाण 22 उन्नेयीगुनादि 23 पत्थोपम 24
मागरापम 25 अवसर्पिणी 26 उत्तर्पिणी 27
पुदगल परावत 28 पत्रा 29 पूवपरिमाण 30
मामपाव 31 वर पाव 32 सप्तनय 33 तीन
ती त्रेमठ पावदो 34 निवास्थान तरह 35
मानमयस्थान 36 पापस्थानक 18 37 वामी भेद
38 अष्टागमित्त 39 दण आश्रय 40 दण
स्थान विच्छेद 41 चौदहपूव ।

इस प्रकार द्वारों को विषमगुण कर ती
भागों में व्यवस्थित कर दिया गया । फिर प्रतिद्वार
समेत टीका का हिंदी में अनुवाद हुआ ।

वान्मव म यह ग्रंथ आकर ग्रंथ है ।
उपयोगी सभी विषयों का एक स्थान पर संग्रह
समाप्त होगा के लिये बड़ा ही ज्ञानवधक है ।

इस ग्रंथ का अधिकाधिक स्वाध्याय कर
तत्त्वज्ञान आत्मा धृतज्ञान को आत्मज्ञान कर
शुभेच्छा है ।

विधि 8. आलोचना दायक गुरु अन्वेपण और
9. स्वाध्याय-अंगान ।

2. आराधना विभाग—

1. बीस जिननाम स्थानक 2. विनय भेद 3. ब्रह्मचर्य
18 भेद 4. इन्द्रिय जयादि तप 5. परिपह
6. कायोत्सर्ग 7. महाब्रत भावना 8. अशुभ
भावना ।

3. सम्यक्त्व और श्रावकधर्म—

1. समकित के 67 भेद 2. सम्यक्त्व के प्रकार
3. सूत्र और सम्यक्त्व 4. सम्यक्त्व के आकर्ष
5. गृहस्थ धर्म के भागे 6. श्रावक की प्रतिमा
7. प्राणातिपात के 243 भेद 8. 108 परिणाम
9 गृहस्थ के 124 अतिचार 10. श्रावक के 21
गुण ।

साधुमार्ग—

1. साधु के 27 गुण 2. अठारह हजार
शीलांग 3. चरणसतरी 4. करण सतरी 5. महाब्रत
मंढ्या 6 क्षेत्र विषयक चारित्र्य संख्या 7 निर्ग्रन्थ
पंचक 8 श्रमण पंचक 9. भवनिर्ग्रन्थ सख्या
10. आगमादि 5 व्यवहार 11. जंघाविद्याचारण
गमनशक्ति 12. आचार्य के गुण 13. चतुर्गतिक
निर्ग्रन्थ 14 दीक्षा-अयोग्य पुरुष 15. दीक्षा अयोग्य
स्त्री 16. दीक्षा अयोग्य नपुंसक 17. विकलाग
न्यस्त 18. न्यायिक कर्त्ता के उपकरण 19. साध्वी
के उपकरण 20. वस्त्रमुन्य 21. वस्त्र ग्रहण विधान
22. चीनपट्टकादि 23. दंडक पंचक 24. नृण
पंचक 25. धर्म पंचक 26. दुष्पणचक 27. अवग्रह
पंचक 28. उपधि का प्रधानन 29 निष्ठानामं
30. नामान्तर विद वन्य 31. नामान्तर विद
अन्य 32 निर्देषनातर्नरणा 33. धर्मपणा पंचक
34. भोवन के भाग 35. धोतापीत अकल्प्य
36. धोतापीत अकल्प्य 37. कानापीत अकल्प्य
38. धर्मनापीत अकल्प्य 39. रथद्वीप भेद
40. परिहारना परिहारिनिदिता 41. साधु

विहार स्वरूप 42. अप्रतिबद्ध विहार 43. वसति
शुद्धि 44. वृषभादि द्वारा वसति ग्रहण 45. स्थित-
कल्प 46. अस्थित कल्प 47. जात-अजातकल्प
48. दुखशय्या 49. सुखशय्या 50. शुद्ध-अशुद्ध वस्तु
से गुरु सेवा 51 ओछ समाचारी 52. माडली 7
53. छेदग्रन्थ समाचारी 54. प्रायश्चित्त 55. दणविध
समाचारी 56. भापा के चार प्रकार 57. सोलह-
वचन 58. छः प्रकार की अप्रगस्त भापा
59. सनेखना 60. जिन कल्पी के उपकरण
61. एक स्थान में जिनकल्पी कितने 62. यथा-
लंदिन स्वरूप 63. परिहार विगुद्धि ।

5. जीवस्वरूप विभाग—

1. जीव के 14 प्रकार 2. अजीव के 14
प्रकार 3. जीव संख्या 4. मनुष्य गति के अयोग्य
5. एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-संजी 6. जीवों की काय
भव स्थिति 7. एक समय में जन्म-मृत्यु (एकेवर्द्धय
आदि) 8. देवता 9. एक समय में जन्मने वाले
नारक 10. एक समय मरने वाले नारक 11. देवों
की स्थिति 12. देवों के भवन, देवों का प्रविचार
13. नरक 14 नरकावास 15. नरक में जीवों
का उत्पाद 16 वेदना 17. परमाधामी 18. नरक
में निपटने हुए क्या हो सकते हैं? 19. पन्द्रह
कर्मभूमि 20. तीस अकर्मभूमि 21. अंतरद्वीप
22. जरीर प्रमाण (एकेन्द्रियादि का) 23. देवों का
24 नारक का 25 आयुष्य (नरक का) 26. इन्द्रिय
न्यस्त (एकेन्द्रियादि का) 27. नेत्र्या (एके.)
28. देवों की 29. नरक की अवधिज्ञान 30. देवों
का 31. नारक का 32. एके. आदि की गति
33 आगति 34. गति देवों की 35. आगति 36.
एके. का विग्रह 37. देवों का जन्म विग्रह 38. मृत्यु
विग्रह 39 नरक का जन्म मृत्यु विग्रह 40. जीवों
की दृष्टान्ति 41. जीवों की मोति । महा 42. दण
43. पन्द्रह 44. नार 45. गीत 46 भयन शोध के
उपधि 47. दणदेव 48. पापुदेव 49. प्रतिपापुदेव
50. दण प्रधान 51. पाप दण 52. पर्याप्त 6

शुभाशंसनम्

आचार्य रामकिशोर पाण्डेय

घायो मणिश्रवो विद्वान् त्रियाकाण्डे घुरन्प्रर ।
व्रतिसङ्गाय मूरीणा वितनोनि यशोभ्रमलम् ॥

भवन्तु मुखिन सर्वे कर्नारोऽप्यनुमोदका ।
दानारो वमुधाराणा सेवा घम परामणा ॥

जन घमरत्ना माया शान्ता पीमूष वपिणी ।
मती ह्रमप्रमा विना, वितनोनु मना शिवम् ॥

उपधानाभिध चेद तपश्चातीव दुलभम् ।
बुद्धानि कारयन्ते ये त सर्वे शिव गामिन ॥

जिनालय मुमम्पन्ते क्लेशा रोषण वरम् ।
उपधाननप प्रान्ते दीक्षा दान महाकवम् ॥

दक्षिणालु पुरा लब्धा आशीर्वादा विनीयने ।
इहोपत्य विप्रातन्य स्मारकोऽनुमवाधिया ॥

गुरु समर्पण

पुखराज डाढा

जिनवाणी का सिंहनाद कर
तुमने हमें जगाया ।
सत्य-धर्म की राह दिखाकर,
ज्ञान का दीप जलाया ।
कान्तिमूरि के जिण्य गणिवर
मणिप्रभ नाम कहाया ।
तेरी आभा ने जिन ज्ञासत में
स्वर्णिम सूर्य उगाया ॥ १ ॥

तेजोमय मुखमुद्रा तेरी,
ओजभरी प्रिय वाणी ।
कलकल गंगाजल-सी बहती,
करती धर्म की लाणी ।
एक बार दर्शन पाने के,
हो जाने नौनिहाल ।
गम्यन्दर्शन ज्ञान निधि में
घनने मानामाना ॥ २ ॥

परम प्रतिष्ठित जीवन तेरा
अटल आस्था द्यर में ।
विगल में ध्यान भरा,
बैराग्य गूँजता रम में ।
प्राप्ति में परदान, परल में
सत्सती बरती बाग ।
सामन्तिय पुखराज कथाये
बेडा मेरी जान ॥ ३ ॥

वहिल 10 वष की किसलय कमल वय न मा के साथ प प प्रवर्तिगी जी म सा की शिष्या बनकर विद्युत्प्रभा श्री जी म (वर्हान म) एव रत्नमाला श्री जी म प्रन । पू साध्वी जी श्री विद्युत्प्रभा श्री जी म अच्छी विदुषी, व्याख्यात्री एव नेपिवा ह । वे दर्शनशास्त्र म एम ए कर चुकी हैं तथा अभी शोधकाय मे रत हैं । उनकी बुद्धि एव प्रतिभा पर हमे बड़ा नाज है । अपने हृदयद्वार के अनमोन रत्न तुल्य पुत्र पुत्री को ग्रामन को समर्पित कर मान अपना रत्नमाला नाम वास्तव म साधक बनाया ।

मनाविज्ञान का नियम है कि चीन प्रीत को गीचती है, दिल की बात निल जानना है उसे पढने को अभिरुचि की कतई आवश्यकता नहीं होती । शिष्य का समर्पण गुरु क स्नेह का खाँचता है । समर्पण जितना गहरा होगा गुरु क स्नेह का जोत उतनी गहराई से उछलेगा । समर्पण एव स्नेह जीवन मे ऐसा अनठ रस पदा करते है कि गुरु शिष्य एक दूसरे मे ममा जाते ह । इसी म जीवन का माधुर्य छिपा है । गुरु का स्नेह शिष्य क जीवन का मवल है तथा शिष्य का समर्पण गुरु की आशा का केन्द्र है ।

गुरुदधी का पल पल गुरु समर्पित था । उनक हृदय का कण कण जाराध्या के चरणो म अर्पित था । यही कारण है कि सिर्फ 13 वष के अनि जल्प गुरु सांनिध्य न उह गुरु का महान् कृपा पान बना दिया । आचार्य श्री के ज्ञातिवारी एव युगप्रसादक व्यक्तित्व ने अपन प्रिय शिष्य को यथाथ म 'मणि बनाया' । आज वे ही 'मणि गाव गाव एव नगर-नगर मे ज्ञान की आभा एव समय की प्रभा त्रिखेर कर हजारो हृदयो का प्रकाश मे भर रह हैं ।

गुरुदेव के बाह्य एव आन्तर दाना ही व्यक्तित्व उडे आकाशक सम्मोहक एव प्रेरक हैं ।

गेहुआ रग, औसत बढ, गठीला बदन, उन्नत सलाट, तेजोमय चमरीने पारखी नेत्र, जानू नरी मुस्मान जिम्मेरते हाँठ, ज्ञात, मौम्य, सदासहार तेजस्वी चेहरा, ओजस्वी वाणी, बाले धु धराये घने बाल, चुम्न चाल, गभीर व्यक्तित्व की ओर भी अधिक गम्भीर बनाने वाली कानी घनी दाढी यह है उनक बाह्य व्यक्तित्व की झलक, जो एन बार देखते ही अन्तर की गहराई से छू लेती है ।

बाह्य व्यक्तित्व की अपेक्षा आपका आन्तरिक व्यक्तित्व और अधिक आनपक एव समृद्ध है । बठोर जलवायु मे पतने के कारण आपकी स्मभावत पठार परिधमी सहिष्णु एव बडे ही साहसी हैं । गम्भीर इनन हैं कि बँगी भी त्रिपम परिस्थिति क्या न हो कभी त्रि त्रु नही होत । समस्त इतने हैं कि अनचाहे मनोभावो की एक शिवन भी चेहरे पर नही उभरती । व्यक्ति को परखने की परिस्थिति का भावन की, ज्ञान की गहराई को समथने की अद्भुत शक्ति है आप मे । बुद्धि विचक्षण है तो प्रतिभा विलक्षण है । आपकी जिज्ञासानृत्ति बडी तीव्र है । यही कारण है कि आपकी के ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र विशद एव व्यापक है तथा ज्ञान के क्षेत्र मे नित्य निरन्तर नये नये आयाम उलते जाते हैं ।

बुद्धि बचन ग्रहण करती है जबकि प्रतिभा नित्य नूतन गी सजक है । आपकी मृज्जन शक्ति उबर है । आपकी का चित्तन नित्य नई कल्पनाओ मे समृद्ध है । छडकने दिल म कल्पना पैदा होना मा भावो की उमिया उछटना कोई बडी बात नहीं है किंतु अपा भावो की कलम की सहायता से हूतहू कागज पर उतारना बडी ज्ञान है । अपने भावो को शब्दा मे बाधना वास्तव मे कमाल है । पू गुरुदव मे अपने भावो का हूतहू शब्दो मे बाजो की अश्रू बसा है ।

आपके जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता तो यह है कि आप प्रबुद्ध चिंतक, मित्र-हस्त लेखक, ओजस्वी वक्ता एव प्रतिभामय कवि

अनुभव के आइने में पू. गणिवर्य श्री

□

साध्वी कल्पलता

साध्वी शुभांजना एम. ए.

हिमालय में ऊंचाई है। समुद्र में गहराई है किंतु गुरुदेवश्री के व्यक्तित्व में ऊंचाई एवं गहराई दोनों है। कितने भी नजदीक से उन्हें देखने की कोशिश क्यों न की जाय, उनकी ऊंचाई एवं गहराई को मापना अशक्य ही नहीं अपितु असंभव है।

‘कितनी सौभाग्यशाली है मोकलसर की धरती, जहां यह-शतदल कमल खिला।

कितना महान् है मां रोहिणी का पुण्य कि गोद में ऐसा लाल मिला।

कृतपुण्य है वह आंगन, जहां इनका पलना झूला।

धन्य है वह लूंकड़ कुल जहां ऐसा दीपक जला।’

परम पूज्य, परम श्रद्धेय, महाप्रज्ञ, ज्योतिर्विद गुरुदेव श्री का जन्म वि. सं. 2016 में फाल्गुण शुक्ला 14 को हुआ था। आपके पिता का नाम पारसमल जी था। उस समय कौन जानता था कि नामान्वय ना दीखने वाला यह बालक छोटी सी उम्र में ही सर्वनोभुयी प्रतिभा का धनी, एक महान् संयमी सन्त बनेगा। पिता के स्नेह का भवन तो रचनापन में ही गूरु गुदरत ने उनसे छीन लिया था। किंतु मां के असीम प्यार एवं संस्कार ने अपने नन्हे-मुन्हे के हृदय के कग-वण को भर दिया। वस, वे ही संस्कार समय पाररु कार्यक्रम में परिणत हुए।

नन्हा-सा पुत्र मीठालाल एवं नन्ही मुन्नी पुत्री विमला दोनों मां की आंखों के तारे, बड़े ही प्यारे एवं दुलारे थे। सजीव खिलौने से मां के मन को मुग्ध करते थे। किंतु पति वियोग की पीड़ा रह रहकर मां के दिल को कचोटती थी। अपने जीवन साथी के विछोह की वेदना उनके हृदय को गहराई तक झकझोरने के साथ उन्हें जीवन की नश्वरता, संसार की असारता एवं संबंधों की विचित्रता का बोध कराती थी और बार-बार इन सबसे मुक्त होने को प्रेरित करती थी। बच्चों की भावना को देखा-परखा, सोचा-समझा एवं निर्णय लिया कि क्यों न अपनी कुक्षि के अनमोल रत्नों को स्वयं के साथ परमात्मा के शासन को समर्पित कर अपने मातृत्व को सफल एवं सार्थक बना लूँ। वस, मां की प्रबल भावना एवं प्रदत्त संस्कारों ने भार्गवहन की होनहार जोड़ी को सुयोग्य गुरुओं का सुयोग दिया।

भ्राता ने प. पू. प्रज्ञापुरण युगप्रभावक आचार्य देव श्री जिन कांतिसागर श्रीगुरु जी म. सा. की तथा माता-पुत्री ने प. पू. अगम ज्योति प्रवर्तिनी जी श्री प्रमोद श्री जी म. सा. की साधन निष्ठा प्राप्त की। गुरुजनो के सत्संग में नगभग एक साल तक सतन धार्मिक अध्ययन एवं सत्य जीवन का कठोर अभ्यास किया। अंत में अक्षा 13 एवं की अक्षा 15 में प. पू. गुरुदेव के परमार्थों में समर्पित हो, मीठानाल ने मुनि नित्यप्रभवाकर जी गये।

है। जिन्हें गाने गाते गायक भक्ति में यम उठते हैं। उनके गीतों में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, अपूर्व भक्ति एवं पूर्ण समर्पण भाव टपकता है। मिनेमा की रागों में भक्ति गीतों की रचना का लाभ यह है कि आज के लोग उन्हें आसानी से गा सकते हैं। दूसरा छोटे छोटे बच्चों के होठों पर जो पिक्चर के गाने रमते रहते हैं। उनका स्थान भजन ग्रहण कर लें। आपके गीत नवीन रागों में हान हुए भी गम्भीर रागों में है। गाने वाला यदि अच्छी तरह गहरी राग से गाये तो आत्म विभार हो उठता है।

आपके उपदेशक पद वैराग्योत्पादक हैं। आपके मुक्त चिंतन प्रधान धर्म भावना से ओत-प्रोत सामाजिक एवं मानवीय कमजोरियों के प्रति गहरी चोट करते हैं।

आपकी प्रवचन शैली अन्ठी है। नये तुले शब्दों में अपने भाग्य को गहराई से अभिव्यक्त करने की अद्भुत कला है आपके। विषय की विश्लेषणात्मक हृदयस्पर्शी भावात्मक एवं आत्म-स्पर्शी है। वाणी ओजस्वी है। कल कलक रती गंगा की धारा की तरह बहने वाला प्रवचन प्रवाह, विषया-वार बभी बभी इतना जोशीला हो जाता है कि पूरे गुरुदेव की स्मृति ताजा कर देता है। अविकाश तथा आपके प्रवचन आत्म केन्द्रित होते हैं। बीच-बीच में सामाजिक, व्यावहारिक एवं पारिवारिक विषयों को भी छू लेते हैं किंतु परिणति सभी विषयों की आत्माभिमुखी होती है। प्रवचन के बीच कहानियों का सामाजिक उनके प्रवचन के भावों को और अधिक स्पष्ट, प्रभावी एवं सक्रिय बना देता है।

प्रवचन की सफलता श्रोता की तमयता में निहित है। श्रोता को एकाग्र बना देना वक्ता की वाणी का जादू है। कल-कल बहते धरने की तरह जब सरस्वती आपके होठों पर प्रस्फुटित होती है श्रोता उसकी पुहार पाकर झूम उठते हैं। आत्म विभार हो जाते हैं।

शब्द संयोजन, वाक्य विन्यास सभी कुछ इतना उच्चकोटि का है कि कुल मिलाकर वातावरण बड़ा ही प्रभावोत्पादक बन जाता है। श्रोता के हृदय पर उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि वह अंदर ही अंदर अपने को उस परिधि से, उस प्रभाव से बंधा बंधा महसूस करता है।

दीक्षा प्रतिष्ठा अजनमलाका-उपधान आदि के छोटे-बड़े विधान धार्मिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हैं। माधना के साथ-साथ भूमि जीवन में इनका ज्ञान ही नहीं इनका गहरा ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इन विधि विधानों की करते कराते पूज्य गुरुदेवश्री को आँखों देखा है और महत्सु किया है कि आप विभिन्न विधान के ममज्ञ हैं। इन विधि-विधानों की करने-कराने का आपका दृग बड़ा ही रुचिकर है।

पूज्य आचार्य गुरुदेव के दिवंगत हो जाने के बाद सच व शासन का उत्तरदायित्व जिस ध्वजी के साथ आपने निभाया है उस पर हमें नाज है, बड़ा गर्व है। उनके कायकक्षापा से लगता है और भी कई अनमुरित क्षमताएँ गुरुदेवश्री के व्यक्तित्व में निहित हैं जाशा है वे योग्य अवसर पाकर अवश्यमेव अव्युक्ति होकर फलेगी-फलेगी।

आपमें एक अच्छे अनुशास्ता के सभी गुण मौजूद हैं। आपमें संचालन एवं समायोजन की पर्याप्त शक्ति है। आप दृढ़ सत्त्व के धनी हैं तो आत्मीय-जनो के प्रति विनम्र भी हैं। आपके व्यक्तित्व में बठोरता एवं कोमलता दोनों हैं। बाहर से बठोर दीखने वाला व्यक्तित्व अंदर से बड़ा ही स्निग्ध एवं कोमल है वही भी है—

वज्रादिपि बठोरणि, कोमलम् सुसुमाश्रि
लोकोत्तराणां चेतासि का विशातुमहति ॥

सुना है गुरु आपने सुयोग्य शिष्य में शक्ति पात करत हैं। तब में जैसे शक्तिपात अथवा शक्ति संचार कहते हैं उसी की भक्ति और ज्ञान

हैं। एक व्यक्ति में इतनी विशेषताएँ होना वे भी पराकाष्ठा की, यह पूर्व जन्म की महान् आराधना-साधना का ही प्रतिफल है।

आपका चिंतन स्पष्ट, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण है। आप कल्पनाशील हैं, किन्तु आपकी कल्पनाएँ यथार्थ के घरातल पर होने से ठोस हैं, जीवनोपयोगी हैं। आपका चिन्तन आत्मकेन्द्रित है, सत्यप्रधान है। उसमें मत-पंथ-संप्रदाय का कोई अवरोध नहीं है। वे अन्तःकरण से सदा सत्य को समर्पित हैं। आपका चिंतन पैना है, शब्द के कले-चर को भेदकर, भावों की गहराई में पहुँचकर वह सत्य को ग्रहण करता है।

आपकी ग्रहण शक्ति एवं धारणा शक्ति बड़ी तेज है। किसी व्यक्ति या चीज को एक बार देखने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखते ही पहिचान लेगे। यही कारण है कि अल्प समय में ही आपशी व्याकरण, साहित्य-न्याय-दर्शन एवं आगम का गम्भीर तन्वयपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। आप अच्छे ज्योतिषविद् हैं। माधु-जीवन में ज्योतिष-ज्ञान भी आवश्यक है। इसमें शुभ-अशुभ ग्रहों के प्रभाव में व्यक्ति अपने को सजग कर लेता है। अवसर या लाभ उठाकर साथ व जानन द्वित में महन्वपूर्ण योगदान कर सकता है। समय आने पर अपने ज्ञान द्वारा विनिष्ट-पुरुषों को प्रभावित कर अपने को व जानन को विनिर्वाही ने दया मानना है, जानन प्रभावना करा सकता है। अतः में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग विनिष्ट आराधना द्वारा मनुष्य का भागी बन सकता है। सृष्टि ज्ञान भी दीक्षा-प्रतिष्ठा के लिये आवश्यक है।

आत्मिक आनन्द के प्रति आपकी विशेष रुचि है। आपका आत्मिक-आनन्दन तत्त्वस्थ है। वे आनन्दन के द्वारा आत्मिक के गम्भीर सत्यों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। सत्य विरोधभास हर प्रकार का आनन्दन है। आनन्दन की मर्यादा नहीं, यह प्रत्यक्ष सब साहित्य-दर्शन की दिशा में स्पष्ट करती है।

आपके चिन्तन की झलक आते लेखन में स्पष्ट परिलक्षित होती है। लेख, कहानियाँ मुक्तक, राम या भजन के रूप में जो कुछ लिखा है, पठनीय है। समय-नमय पर पत्र-पत्रिकाओं में आपके छोटे-छोटे लेख प्रकाशित होते रहते हैं, विचारों दृष्टि से वे बड़े महन्वपूर्ण होते हैं। विषय की दृष्टि से स्पष्ट, तर्कसंगत एवं जीवनोपयोगी चिन्तन होना है उनमें। साल भर पहले राजस्थान पत्रिका में एक छोटा सा लेख निकला था उनका—'दुख को आमन्त्रण क्यों दें?' वास्तव में वह लेख दिखने में छोटा था किन्तु उसके भाव बड़े गंभीर थे। हमें कोई दुखी नहीं करता, हमारे स्वयं के अविवेकपूर्ण विचार, दुर्वृत्तियाँ एवं गलत प्रवृत्तियाँ ही हमें दुखी करती हैं। कितना स्पष्ट, सीधा एवं सचोटे चिन्तन है यह। सैकड़ों लोगों ने इस लघु लेख को सराहा था दीपावली पर इसी पत्रिका में उनका लघुकाव्य लेख था 'दीप जले अन्तरतम के।' उसमें यही प्रेरणा दी कि जीवनगत वृथायाँ, स्वार्थ, अविवेक भ्रष्टाचार, द्वेष के अधकार को नष्ट कर, भीतर में मानवीय मद्गुणों के दीप जलाना ही सच्ची दीवाली होगी। उपयोगी दीवाली होगी। इस प्रकार छोटे किन्तु मायिक विचार विन्दु कर्मों के जीवन को मोड़ देने है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ भी बड़ी रोचक एवं प्रेरक हैं। यथा के साथ कुछ उपदेश दली मुगमना ने जीवन को दिना बदलने की दायता समझा है। 'मुन्दन की कहानियाँ' आपका छोटा सा कथा-संग्रह है।

मण्डनमीन कवि हैं कवि बन सकता है। मण्डन के दिना कल्पनाएँ उभरती सकती हैं। मण्डन भी मण्डनमीन कवि हैं। उनकी कल्पनाएँ कवि उभरती हैं। पदना एवं भावों की अविच्छिन्न दृश्य की दृष्टि सती है। आपकी कविता सज्जि है दर्शन को सत्य में लीने है : भक्ति सीमा के रूप में सदा चरमिक पर, राम कृष्ण के रूप में।

आपके अविच्छिन्न, मासीन-पदवीन दोहों गानों में हैं। आपके गीत बड़े ही भाव प्रकट होते

उपधान तपोनुमोदना सहित

गोरधनलाल कन्हैयालाल जामड़

किराना व जनरल मर्चेन्ट

खवास जी का कटला, मालपुर, जिला-टोंक

फोन सप्तान 1

उपधान तपपर्यायियों को हार्दिक नमन ,

शुगनचन्द मीठालाल

कपड़े के थोक व्यापारी

खवास जी का कटला, मालपुरा, जिला टोंक

योग में 'अनुग्रह' कहते हैं। समयें गुरु दृष्टि, शब्द, स्पर्श अथवा संकलन इन चार प्रकारों में से किसी एक प्रकार द्वारा शक्तिपात करते हैं। इससे शिष्य साधना के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो जाता है। लगता है पूज्य आचार्य गुरुदेव का आपश्री को पूर्ण अनुग्रह प्राप्त है।

आपकी इन्हीं सब क्षमताओं एवं योग्यताओं को देखते हुए वर्तमान गच्छाधिपति प. पू. आचार्य देवश्री जिन उदयसागरसूरीश्वर जी म. सा. ने आपको गणिपद से विभूषित करने की अनुमति प्रदान की। वि. सं. 2045 की जेठ सुद प्रथम दसमी को आप गणिपद से विभूषित किये गये। पादरु संघ बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि आपको महान् पद देने का गौरव उसे प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि आपको गणिपद से सुशोभित किया गया किन्तु मेरी धारणा इससे बिल्कुल विपरीत है। मेरा

मानना है कि आप जैसे सुयोग्य व्यक्तित्व को पाकर गणिपद सुशोभित हुआ। गणिपद की गरिमा बढ़ी।

बीकानेर की धर्मधरा पर श्रीयुक्त नेमचन्द्र खजाची द्वारा आयोजित उपधान-तप उन्ही गरिमा-मय गणिश्री की निश्चा में सम्पन्न हो रहा है। उपधान-तप के अन्तर्गत साधना-आराधना एवं जानोपासना का जो क्रम चल रहा है, वह सदा अविस्मरणीय रहेगा।

यह निष्कंप दीप युगों-युगों तक इसी प्रकार अपना प्रकाश फैलाता रहे यही मंगल-नामना।

चिरंजीव, चिरं नन्द

बहुत अधिक बोलने से व्यर्थ और असत्य शब्द निकल जाते हैं इनलिये कर्मक्षेत्र में जितना काम बोलने से काम चले, उतना ही कम बोलना चाहिये।

□

क्रोध मनुष्य का बड़ा भारी वैरी है, नोन अनन्त रोग है, सब प्राणियोंका हित करना साधुता है और निर्दयता ही अनाधुपन है।

With best compliments from :

**Extra Fine Creation of
Rajasthani Dress Materials &
Dani Dyed Chiffon**

 Off 670938
620659
Res 28983

***VALLABH* SILK MILLS**

**H 1041 Gr Floor Surat Textile Market
Ring Road SURAT 395 002**

With best compliments from :

Phone : 623954

VIMAL TRADING COMPANY

Merchants & Cloth Commission Agent

138, RESHAMWALA MARKET, RING ROAD,
SURAT-395 032

● SISTER CONCERN ●

M. D. SILK MILLS

VINAY ENTERPRISE

Cloth Merchants

138, Resham Wala Market SURAT

DWARKA PRASAD OM PARKASH NAGARKA

Cloth Merchants

Chopar Bazar, Srimaldhapur, Near Sikar. Pin -332715

उपधान-महिमा

□

अ सागर

(सज-तेरी सुमति नाथ जय हो)

वीर प्रभु भगवान् जय हो । तेरी जय हो, मेरी विजय हो ॥ टैर ॥
महानिशीथ सूत्र फरमाया, प्रभुवर ने अमृत बरसाया ।
निर्देशन उपधान ॥ 1 ॥

योग देशविरति का उत्तम, नवकारादिक का सर्वोत्तम ।
तप उपधान महान् ॥ 2 ॥

शुद्ध क्रिया सुविशुद्ध बनावे, अंतर चेतन दीप जलावे ।
हो उद्योत वितान ॥ 3 ॥

उपधाने हो आत्म रमणता, दूर भगे सब दोष कुटिलता ।
निज चेतन पहिचान ॥ 4 ॥

गुरुवर पासे धारण करना, कर उपधान भवोदधि तरना ।
तपस्या है गुणखान ॥ 5 ॥

अधिकारी श्रावक बनता है, चेतन पावनता बरता है ।
पावे केवल ज्ञान ॥ 6 ॥

दादा वाडी ठाट लगा है रोग शोक सब दूर भगा है ।
आनंद परमोत्सास जगा है मालपुरा शुभ स्थान ॥ 7 ॥

सोभागमलजी टोक निवासी, लोढा गोत्री हैं मृदुभाषी ।
बिया कराया उपधान ॥ 8 ॥

कुशल गुरुवर की है छाया, आनंद भगल यश बरताया ।
मणि करे गुणगान ॥ 9 ॥

जय गुरु जय गुरु मणिप्रभ प्यारे

मुचितप्रभ, मनीषप्रभ

जय गुरु जय गुरु मणि प्रभ प्यारे ।

नारण हारे गच्छ सितारे ॥

मोकलमर मे जन्म तुम्हारा ।

फाल्गुन मुद चौदस दिन प्यारा ।

संवत् सोलह दोय हजारे ॥ 1 ॥

पारसमनजी नूंकड़ प्यारे ।

माना रोहिणी के हैं दुलारे ।

आज बने जन जन के तारे ॥ 2 ॥

गुरुवर हैं जिन कान्ति मुरीश्वर ।

शिक्षा दीक्षा पाई अमर वर ।

मिथ्यामत को दूर निवारे ॥ 3 ॥

तेरह बरस की बाल उमर में ।

रजोहरण ले नीता कर में ।

नाम मणि प्रभ नागर धारे ॥ 4 ॥

गुरुवर की है मीठी बाणी ।

अनुपम रत्नों के गुणखाणी ।

हम नव के हैं माध संहारे ॥ 5 ॥

अनुपम नैनी क्रिया करवाते ।

आराधक जन के मन भाते ।

गुरुवर मणि प्रभ मोहन नारे ॥ 6 ॥

निन नित गीत नवीन बनाते ।

मदिर दादा बागी मे गाते ।

नैया के हैं मंत्रन हारे ॥ 7 ॥

मोटाजी उपधान कगने ।

मानपुरा मे ठाठ मगाने ।

दया बरना ते संगारे ॥ 8 ॥

शानी प्यानी मित्रभिमानी ।

समन्वित की है पत्नी निजानी ।

सुख मनीष के उपनारे ॥ 9 ॥

सेवाभावी उपरोक्त थावकों ने इसे प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लिया ।

उपधान की आराधना का स्थान चुना मालपुरा तीर्थ । मालपुरा तीर्थ प्रत्येक दृष्टि से साधना योग्य क्षेत्र है । स्थान की शांति और दादा गुरुदेव की असीम अनुकंपा उस क्षेत्र के कौन कौने से जैसे बरस रही है । नित्य प्रति शताधिक यात्री आकर दादा गुरुदेव के दर्शनों से अपने आपको भाग्यशाली महसूस करते हैं ।

मालपुरा तीर्थ की प्रसिद्धि इस सत्य तथ्य से और भी अधिक विस्तृत हो जाती है कि तृतीय दादा श्री जिन कुशल सूत्रि का महाप्रयाण जम वेराउर (पाकिस्तान) में हो गया । थढ़ालु भक्तजन वेराउर की यात्रा नहीं कर पाते थे । तब कुशल सूत्रि ने मालपुरा में एक भक्त का आशीर्वाद की मुद्रा में दर्शन दिये । वस तब से आज तक हजारों ने उनका रूप प्रसाद प्राप्त किया । बिना किसी गच्छ, पथ भेदभाव के दर्शनार्थी जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं ।

पूज्य महाराज श्री के चया की सभी ने स्वीकार कर लिया । जयपुर में गुरु सप्तमी का समारोह उल्लासपूर्वक सगन हुआ और भावमीने वातावरण में गणिवय श्री ने विदा ली । वास्तव्य मूर्ति, सरलता की मिसाल गुरुवर्या श्री न भीम स्वरो में जयपुर चातुर्मास हेतु वृत्तता विशेष रूप से अभिव्यक्त की । स्मरण रहे इस चातुर्मास का लाभ गुरुवर्या श्री के अपरिहार्य आग्रह और निवेदन के फलस्वरूप ही जयपुर मध को प्राप्त हुआ था ।

ज्ञान प्रतिभा मातृहृदया पूज्या गुरुवर्या श्री के प्रति प्रारम्भ से ही गणिवय श्री का आदरभाव था । स्वयं ज्ञानपुत्र होते हुए भी नियमित गणिवय श्री के प्रवचना में उपस्थित होना उनका सर्वोपरि

कतव्य था । अहभाव का रेशा भी उनके मानस में प्रविष्ट नहीं हो सका था । चातुर्मास दौरान जब गणिवय श्री सौम्याजी की ज्योतिष का अध्ययन करवा रहे थे तो जिनासु भाव से वहा उनकी उपस्थिति अवश्यभावो थी ।

पूज्य गणिवय श्री का मन भी भारी हुआ था क्योंकि गुरुवर्या श्री ने कहा भी कुछ इसी ढंग से था । दादावादी में प्राप्त विदायी दंत हुए उहानि याचना के स्वर में वहा-सध और गच्छ के क्षितिज में आप अपने नाम के अनुरूप ही प्रमाण की किरणें फैके । ये नेत्र तो दुःखों आपके दर्शन कर पायेंगे या नहीं परन्तु मेरी शुभकामनाएं पल प्रतिपल आप श्री के साथ हैं ।

गणिवय श्री भारी मन से मालपुरा तीर्थ की ओर बढ़ चल । उपधान के अनुष्ठान को आध्यात्म की धारा में मराबोर करने में नये नय उमेय आपकी कल्पनाओं में बरबटें ले रहे थे । और मालपुरा का पूरा रास्ता इसी चिंतन में तय किया । कदम मजिल तब पट्ट च गये । मन की अभ्यक्त प्रसन्नता दादा गुरु के शरणों को पाकर फट पड़ी । बरपनाए विभोर हो गई । समस्त रोम उल्लसित होकर नृत्य कर उठे ।

अभी उपधान प्रारम्भ होने में चार दिन शेष थे । उपधापति मपरिवार व्यवस्था में जुटे हुए थे । व्यवस्थापक भी व्यवस्था में जुटे हुए थे ।

आखिर वह घटी और पल भी पट्ट च गयी जिसका उपधानपति को, व्यवस्थापक को, निध्या दाता को स्तजार था । वह सन् 1989 के दिसम्बर मास की पहली तारीख थी । सभी के मन मयूर प्रमन्नता से नाच रहे थे । आराधकों का मन इस कल्पना से ही थिरक रहा था कि कुछ समय के लिए ही सही उह सयनी जीवन का अनुभव तो होगा । सामाजिक उत्तरदायित्वों से, पारिवारिक

आंखों देखा हाल

(उपधान तप के आयोजन का विस्तृत वर्णन)

□

साधवी सख्यकटर्शना श्री

पूज्य गणिवर्य श्री का चातुर्मास राजस्वान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आराधना के साथ चल रहा था। अनेक-अनेक उस आध्यात्मिक गंगा में आलसवित होकर अपने भीतर प्रसन्नता और अहोभाव का अनुभव कर रहे थे। साधना का क्रम जारी था। चातुर्मास की पूर्णाहुति में अभी काफी दिन थे कि एक दिन टोक ने स्वनाम धन्य गुन्हायक, परम आत्मनिष्ठ अध्यात्मरसिक श्रीयुन् श्री गोभागमनजी लोटा का पधारना हुआ।

श्री गोभागमनजी लोटा अपने आपमें गहरे आत्मनिष्ठ धर्मरुचि संपन्न श्रावक हैं। वर्षों से उनके भीतर एक भावना करघटे में रही थी कि श्रद्धा-निष्ठ, भावनाजीन श्रावकों के लिए शास्त्रविहित उपधान तप की महत्त्वपूर्ण आराधना कराने का गोभाग्य प्राप्त करें। वे अक्सर की टोह में थे।

श्री लोटाजी ने कुछ देर की बातचीत में ही बात निवा कि गणिवर्य श्री अल्पवयी अवस्था में पर शिक्षा, अनुभव और त्याग की दृष्टि से प्रौढ़ हैं। उन्होंने अपनी वर्षों की सहायी हुई भावना को साकार करने का मन ही मन निर्णय ले लिया। निर्देश के स्तर से उन्होंने प्रार्थना की कि—'मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मन को साकार करने के लक्ष्य में श्री लोटाजी की आराधना को साक्षि-यता एवं निर्देशन प्रदान करें।

पूज्य गणिवर्य श्री एकाएक इस प्रस्ताव को मुनकर चमक उठे। साथ ही उनके मानस को आनंद की अनुभूति भी हुई कि आज के इस आपा-धापी और मशीनरी युग में भी ऐसे दानवीर और सेवाभावी श्रावक विद्यमान हैं जो स्वप्रेरणा से एक मुश्त इतनी बड़ी राशि खर्च करने में और साथ ही इतनी लम्बी अवधि के लिए समय का भोग देने हेतु तत्पर होते हैं। अन्यथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु संपूर्ण जीवन और संपूर्ण जीवन की उपज देने में तनिक भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते और वे ही देन, गुरु और धर्म की सेवा में अपना आगिक योगदान देते हुए भी कतराते हैं।

लोटासा के दृढ़ संकल्प और परम पूज्य विचक्षण मठन के प्रधानता श्री अविचल श्री जी म ना. गुरुवर्य आनुकववित्री प्रवर्तन जी श्री सज्जन श्री जी म. सा. एवं पूजनीया विदुषी आर्वा श्री शनिप्रभा जी म. ना. के उत्साहक फलस्वरूप गणिवर्य श्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी।

पूज्य गणिवर्य श्री ने व्यवस्था का भार बीकानेर के श्री परमात्मान जी मजीवी गुरुदत्तजी वृंमनिगा आदि को सौंपना निश्चय किया क्योंकि उन्होंने बीकानेर उपधान की सारी व्यवस्था संपन्न और सफलता पूर्वक निभायी थी।

भी बढ़ायेगी जबकि हम मुक्ति के निकट पहुँचने का प्रयास करने आये हैं। हमें ससार घटाना है और मुक्ति के निकट पहुँचना है।

अगर आप उपधान की क्रिया द्वारा ससार को घटाये तो निश्चित ही सीमित दिनों में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आराधना मगलमय बने, लक्ष्य सिद्धि में सफल बने इस मगल आशीर्वाद के साथ उपधानवाहियों को अपनी आराधना में सजग भी कर दिया था।

गणिवय श्री ने सभी क्रियाधियों को स्नेह-भरी निगाहों से देखा। उनकी उत्कट अभिलाषा को परखा, उनके निर्मल भावों की अनुमोदना की और कुछ क्षणों के लिए आनन्दमग्न बन गये। पलकें स्वयं मुंद गयीं, हाथ स्वयं जुड़ गये। दादा गुरुदेव को अपनी स्मृतियों के क्षरोष्ठ में सजाकर कामना की कि ये सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ आये हैं और जब यहाँ से जावे तब इनके मन बचन, काया तीनों का ही शुद्धिकरण हो।

अदृश्य सत्ता को नमन कर व पुन यथाय में लौट आये। पलकें खुल गयीं और देव, गुरु धर्म की साक्षी से उन्हें क्रिया करवाने प्रारम्भ की और ज्योतिषी पीपघ का पञ्चवखान किया तथाहि मन की विविध कल्पनाएं थम गयीं। अब उनमें चंचल उड़ान की जगह आराधक की गंभीरता आ गयी। वह गंभीरता इन भावों के कारण कि वही हमसे अलग भी विराधना न हो जाय। अब उन्हें एक एक कदम समल कर चलना था।

प्रवेश विधि परिपूर्ण होने पर पूज्य श्री ने सभी आराधकों का आलचना डायरिया दे दी ताकि उपधान की अवधि में होने वाली अनजान भूलों को वे अकित कर सकें और उनका पुन प्रापश्चित्त ले सकें।

आराधना स्थल पर प्रवेश किया जो उस समय उत्सुक थे कि कितनी जल्दी हमें आराधक की भूमिका प्राप्त हो और जय पुन बाहर आये तब वे मामाधिक चारित्र्य की गंभीरता से ओतप्रोत थे। अब उन्हें प्रतिपल यह अहसास रहता था कि वही आराधक से हम विराधक न बन जाए।

मणों दूध भरे बर्तन में अगर जरा सा नीरू का रस डाल दिया जाय तो सारा दूध व्यर्थ हो जाता है। आराधना की भी यही स्थिति है। पूज्य महाराज श्री ने सभी को अच्छी तरह समझाया कि उन्हें किस समय क्या करना है? और यह भी समझा दिया कि अत्यन्त सौभाग्य से इतनी महत्त्वपूर्ण आराधना का मौका मिला है। वही यह मौका हाथों में सरक न जाए।

क्रमशः समय आगे सरकता रहा पर यह समय व्यर्थ नहीं जा रहा था। आराधक इस समय की भूल्यवत्ता को पहचान गये थे और सम्पूर्ण सार खींच रहे थे। हम समय को रोक पाने में अक्षम हैं पर बीत रहे समय का हम ज्यादा से ज्यादा सही उपयोग तो कर सकते हैं और अगर सही उपयोग हो जाय तो यह एक तरह से समय पकड़ने का काम ही है।

दादा गुरुदेव की अदृश्य अनुकंपा, गणिवय की पुनीत निश्रा, साध्वी मंडल की स्नेहसिक्त क्रियाएं आराधकों को असीम सतुष्टि से भरती थी। दिन कब उगता और कब अस्त होता इस ओर तो आराधकों को झांकने की भी फुर्सत नहीं थी। काम ज्यादा था और समय कम। उनका उत्साह तो इतना उड़ रहा था कि वे सोचते-समय इतना जल्दी क्या दोड़ रहा है?

समय वही होता है पर उत्साह के क्षणों में हमें लगता है कि यह भाग रहा है और अवसाद के क्षणों में लगता है कि यह रेंग रहा है।

ममश्याओं से दूर रह कर मात्र आत्मा के समीप पहुँचने का प्रयत्न करने का उन्हें एक स्वर्णविसर उपलब्ध हो रहा था।

उपधानार्थी निश्चित कार्यक्रमानुसार माल-पुरा तीर्थ के प्रांगण में दादागुरु देव के चरणों में पहुँच चुके थे। धनोद्या तेज उनके चेहरे में टपक रहा था। अंग-अंग जैसे नृत्य कर रहा था। दूर सुदूर में अनेक श्रद्धानु पहुँच गये थे परन्तु निरुद्ध-चर्नी जयपुर के लोगों का केने आना एक समस्या बननी हुई थी क्योंकि जयपुर में उसी दिन डंगे के कारण कर्फु लग गया था। जो भाग्यजानी थे वे तो कर्फु लगने में पहले ही जयपुर की सीमा छोड़ चुके थे। जो पहुँच गये थे उनमें उत्साह था और जो नहीं पहुँच पाये थे उनमें खिन्नता और उदासी थी। आराधकों की भेजने में पूजनीया गजिप्रभा श्री जी. म. सा. ने पूर्ण परिश्रम किया था।

उपधान की पूर्व सन्ध्या को ही विधिविधान पूर्वक उपधान में प्रवेश करवा दिया गया। उस उपधान की यह अपूर्व विशिष्टता थी कि उपधान-पति स्वयं मपत्नीय इस आराधना में जुट रहे थे। सभी के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। उपधान करवाया वह भी अपने आप में एक अपूर्व अवनर होता है तो उपधानपति स्वयं अगर उन अनुष्ठान में जुड़ जाय तो उनकी मोक्षा में निश्चित ही चार पाद लग जाते हैं।

मुने बाबाओं के अन्तर्गत तो कोई सीमा नहीं थी। उत्साह तो स्वाभाविक था परन्तु भावनात्मक रूप से उपधानपति स्वयं वंदने में क्या आराधक एवं आराधक दोनों की भूमिका समुचित निभा पाएँगे? क्या मन का इतना संतुलन यह पक्षपाति विवेकमय की निष्ठा में इतकर आराधना का आनन्द उठा सकें?

परन्तु उपधानपति मुनीन्द्र पुनी के समान और सदाशिव जी पर समस्त उपाध्यायों का एक प्रभुत्व के अन्तर्गत की ओर पड़ गये।

आराधना का प्रथम दिन था। सभी ने भोर होने से पहले ही अपनी नित्यक्रियाएं सम्पन्न की एवं अपने-अपने उपकरण व्यवस्थित करके उस समय का इन्तजार करने लगे जब प्रथम दिन की प्रथम क्रिया उन्हें करनी थी। मानसिक भावों में उत्साह था और साथ ही प्रथम उपधानवाहियों के मन में तो विभिन्न कल्पनाएं अंगड़ाइयाँ ले रही थीं।

आखिर इन्तजार की घड़ियाँ भी व्यतीत हुईं। घड़ी की नुरया वाछित समय पर पहुँच गयी। सभी आँखें आयोजन स्थल पर ही गड़ी हुई थी। पाठान खचाखच भरा था। पूज्य गणिवर्य श्री समय से पूर्व ही बहा पधार गये थे क्योंकि उन्हें तो सारी व्यवस्था पर अपनी पंनी नजर रखनी ही थी।

विषय वासना का रस तो आत्मा अनादि ज्ञान में लेती आ रही है पर समय का आनन्द उसे कभी-कभी प्राप्त हो पाया है और कई बार तो संयम भी मात्र आँखों ही बनकर रह गया है। बाहर और अन्दर तो संयम कम ही घटित हुआ है। पूज्य गणिवर्य श्री ने उपधान प्रवेश की पूर्व सन्ध्या को ही अपने प्रेरक उद्बोधन में यह स्पष्ट कर दिया था कि अब हमें बाहर-अन्दर दोनों से समसमय बन जाना है। भोग हमने मूख भोग परन्तु परम पूज्य में योग का मुनहुरा मोता पाया है और उन मुनहुरे मोके को पाना नहीं है।

गुरुत्व की भूमिका में उठाकर मुनित्व की भूमिका में प्रवेश करना है। आप कायिक स्तर में तो 51 दिन के लिए गुरुत्वान कर आये हैं पर यह स्थान मात्र कायिक ही नहीं रहना चाहिए। मानसिक और वाचिक भी होना चाहिए नहीं आराधना सम्यक् सफल और श्रेष्ठ बन पायेगी।

गुरुत्व स्तर की स्मृति मात्र भी हमारी आराधना की दृष्टि करनी और साथ ही गुरुत्व

जात्मा में आनन्द का धरना बहा सकती है। एवं ऐसा धरना जिसमें कर्मों का कचरा बह जाय।

खमाममणे समाप्त होते तब तब एकामण का समय हो जाता। एकामणा भी गणिवय श्री अपनी देखरेख में कराने। किने, क्या, किननी माना में लेना है इस पर गणिवय श्री अपना पूरा ध्यान रखते। कायकर्त्ताओं की दोड़धूप अवणनीय थी। वे तो जैसे अपना होश ही भूल गये थे तो घर की चिन्ता का तो प्रश्न ही कहा था ? उह मात्र एक ही बात का होश था कि कहीं कोई कमी न रह जाय। तपस्वियों की जरा सी परेगानी उन्हें बेचैन बना देती थी। वन प्रतिपत्त उनका ध्यान तपस्वियों की व्यवस्था की ओर लगा रहता था। कभी कार्यकर्त्ता एकमत और सुन थ अत उपधान व्यवस्थित चल रहा था।

पूज्य गणिवय श्री स्वयं भी नित्य प्रति एकासने करते थे। सभी तपस्वियों का एकासणा करवाकर बाद में स्वयं एकासणा करते। दिन रात गहरा परिश्रम हाने का बावजूद गणिवय श्री को किसी भूल पर भी चल्नाते हुए किसी ने शायद ही देखा हो। महिष्मृता ता जमे उनका जमजाम गुण है।

जिस दिन एकासणा नहीं होता था उस दिन जाप स्वाध्याय में तपस्वी लग जाते। मध्या को पुन प्रतिनखना, प्रतिनमण स्वाध्याय और आत्मचिन्तन करत करत मयारापूर्वक लगभग 10 घंटे तक शयन।

हा एक महत्त्वपूर्ण बात तो रह ही गयी। मालपुरा की शांति सभी के दिलों में ऐसी गहराई में जम गयी कि एक जोर नया अध्याय जुड़ गया।

पूज्य महाराज श्री ने आदेश पसमाया कि हमारा सारा समय अध्यात्म से जोतप्रोत हो।

वाराणस में भी अध्यात्म की अनुगूँज होनी चाहिए। दिन रात आठा प्रहर तमससार महामय धुन प्रारम्भ रहनी चाहिए और हमने आगतुष ऋणार्थी भी भाग लेने परन्तु उपधानराहियों की खाग जवाबदागी है। दिन में वहिने सभानेगी और रात्रि को पुरुष।

वहिनो ने बड़ी प्रमत्तता से यह उत्तर-दायित्व स्वीकार कर लिया। पुरग बग पीछे बंभे रहना वे तो वहिनो स भी आगे थे। अथ ता सारा माहीन मन्त्रमय बन गया था। ऐसा लगता था कि वास्तव में मसार विसजन हो रहा है। सारी दुनिया हमारे लिए तो मानपुरा में ही निमट गयी थी।

धुन से बानावर्ण की पवित्रता में चार चांद नग गये। सभी वहिने-पुरुष अप्रमत्त भाव से उत्साहपूर्वक भाग लेन मगे।

इनना त्रिया विधिविधान हान हुए भी महाराज श्री पूणनया मतुष्ट नहीं थे। उन्हें अधूर-पन का अहसान होता रहना। उनके दिल में एक अव्यक्त बेचैनी थी और अचानक विचारों के सागर में गीने लगते नगते उन्होंने ममाधान दूढ ही लिया।

एक दिन प्रात ही उन्होंने एक सबया अछूना नियम लिया। सभी तपस्वी चौक उठे पर ध्रुवि के अनुशासित और तमपित थे। 5। दिन के लिए वे पूण समपित थे। उन्हें तो वही करना था जो उन्हें निर्देश दिया जाता। वह अनुष्ठान था स्वयं के द्वारा स्वयं की प्रेमा।

हमने आज तब हजारा क्या लाखों से परिचय किया है परन्तु वह परिचय बाह्य सत्तार का है। दुनिया के सम्बन्ध में हम जानते हैं परन्तु स्वयं से स्वयं अनजान हैं। कैंसी घोर विह्वलता है हमारी

पूज्य गणिवर्य श्री इतनी आध्यात्मिक सुराक देते थे कि मुस्ती पास ही नहीं फटक रही थी।

ज्ञान और क्रिया का अपूर्व संगम था। मुझे उपधान के प्रथम दिन ही पूज्य गणिवर्य श्री का आदेश मिला कि तुम्हें तीन का टंकोर लगते ही हाथ में डंडासन लिए एक-एक कमरे में जाकर बहिनों को उठाना है और उन्हें अपने ही कमरे में 100 लोगस्स का काउसग्न करवाना है। मैंने इस आदेश में छिपे उनके गहरे चात्सल्य को देखा और यह सोचकर अभिभूत हो उठी कि परम भाग्यशाली है ये उपधानवाही जिन्हें इतना व्यवस्थित सरक्षण मिला है। इस व्यवस्था का कारण था कि तप से कृश बनते जा रहे थे तपस्वी अगर इस ठिठुरती और गून को जाम करने वाली सर्दों में यहां आकर बैठेंगे तो इन्हें कष्ट होगा। शारीरिक बीमारी मानस को भी आवुल बना सकती है। तपस्वियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए यह सर्वोत्तम व्यवस्था थी।

नियमित तीन बजे उठाने जाना अनभव तो नहीं कठिन अवश्य था परन्तु महाराज श्री के आदेश की आनिष्ठा अग्रमानना तो दूर, ना मुकुर भी मंमय नहीं था। मैंने तुरन्त इन आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया।

आज स्वयं मुझे भी इन घटना की स्मृति मात्र ने ही रोमान हो जाता है। यही वान जब मैंने अपनी बहिन सुल्था मन्त्री पं. श्री विष्णुप्रभा जी म मा को बताया तब छूटने ली उन्होंने कहा— दिव्यांग नहीं होगा कि आप इतनी सर्दों में तीन बजे उठकर बाहर गये होंगे परन्तु नरय मारी था।

कार्यक्रम सारा स्पष्टभित हो चला था। माहीन एम्पन माग और उमने भी मानपुरा का

एकांत रमणीय प्रवेश तपस्वियों की आराधना में सहायक बन रहा था। कोई आवाज नहीं। कोई वाधा नहीं। जिधर देखो उधर सारा वातावरण आराधना की गुणवत्ता से महक रहा था। कल्पना उन दिनों तो सभी की यही थी कि ऐसा वातावरण तो संपूर्ण जीवन के लिए मिल जाए तो परम तृप्ति हो जाए।

प्रातः लगभग 3 बजे उठना, 100 लोगस्स का काउसग्न, प्रतिक्रमण, पडिलेहण और उसके बाद पहुँच जाते गुरुदेव के चरणों में प्रातः की क्रिया करने।

गुरुदेव श्री विद्वत्ता में जितने प्रौढ़ हैं स्वभाव से उतने ही सरल, सहज, सौम्य और विनम्र हैं। उनकी एक ही निष्कल और निर्दोष मुस्कान आराधकों की नारी मुस्ती दूर कर देती। तत्पश्चात् चतुर्विध संघ के साथ परमात्मा के दर्शन, 100 प्रदक्षिणा, प्रवचन, भ्रवण 30घाटा पोरिसी के समय मुंहपत्ति की प्रतिलेखना, देववन्दन और फिर प्रारम्भ हो जाते 100 खमासमणे। 100 बार खड़े होना और 100 बार साष्टांग नमन। बड़ी धकान भरी यह प्रक्रिया है परन्तु तपस्वियों को धकान का अनुभव हो जाए, यह तो क्रियाकारक की सफलता पर प्रग्न चिन्ह है।

जब भरी क्रिया में प्रग्नता प्रपुन्यता दूँदना महाराज श्री की विशेषता है। उन्हें तपस्वियों के मनोभावों का अह्वान था। अनः वे 25 खमासमणे होने ही सकते और उपधान की क्रियाओं का रहस्य समझते। हम जिन क्रियाओं की निरभेक समझकर मात्र करने हैं, वे कितनी रहस्यमयी हैं।

तपस्वी आत्मसंयमक से। उन्हें समझा कि वे मात्र शारीरिक श्रम समझते हैं यह क्रिया अगर ज्ञान और विवेक से की जाए तो यही क्रिया

पूज्य गणिवय श्री त्रिया बरवा रह थे ।
उन्हें ज्योहि यह दुःख समाचार मिले स्तब्ध रह
गये वे तो और उनकी वस्त्रनाए पलक चपकते ही
चातुमास विदाई के दृश्य में पहुँच गयी । उन्होंने
जो कहा था—वह सत्य हो गया था । उपधान
तपस्वी भी व्यथित हो गए । अगर एक बाच का हीरा
खो जाय तो भी हम परेशान हो जाते हैं यह तो
जैन जगत् का जाव्यस्थमान जीता जागता हीरा
था ।

शोकसभा का आयोजन हुआ । सभी
दत्ताओं ने सरलता और पान की तेजस्वी मूर्ति के
चरणों में भाव सुमन समर्पित किये । दिवंगत आत्मा
को अलण्ड शान्ति हेतु प्रार्थना की गयी ।

मेरे मन की शान्ति और स्थिरता गुरुवर्य
श्री के वेह विसर्जन के दुःख क्षणा में विचलित हो
गयी थी परन्तु सहन तो करना ही था । गुरुवर्य
श्री से वर्षों तक जो प्रणिक्षण लिया था उसकी
कसीदी ऐसे समय में ही तो होनी थी । गणिवय
श्री की आत्मीयता ने मुझे समलन में महस्वपूज्य
योगदान दिया । अपनी पीड़ा का छिपाकर मैं
अपने आपको व्यवस्थित किया और अपने कस व्यः
के प्रति पूणतया मजग बन गयी ।

साढाजी के अत्याग्रह से एव गणिवय श्री
के आदेशानुसार ज्येष्ठ भगिनी श्री प्रियदर्शना श्री
जी में सा भी कुछ समय बाद पधार गयी । उन्हें
दखत ही भीतर की पीटा दबीभूत बनकर फट पड़ी ।
यद्यपि सज्जन मठल की प्रमुखा भानुवत् निर्दोषिका
श्री शशिप्रभा श्री जी में सा खुद पधारन वाले दे
पर उनका आग्रिशन कुछ समय पहले ही हुआ था ।
अतः वे स्वयं न पधार कर प्रियदर्शना श्री जी
आदि ठाणों को भेजा था ।

माला परिधान के दिन निवृत्त आते जा
रह थे । चारों ओर वातावरण में एक सनसनी

थी । आराधक और भी ज्यादा आराधना में तन्वीन
हो रहें । अतः यहाँ का शांत गुरुस्थ वातावरण
आराधक के मानस पर एक अमिट छाप अविन
कर चुका था । सभी को अपने घर जगा ही अपना-
पाव आत्मीयता प्राप्त हो रही थी । मन्त्र्या को
नित्य ही श्री मुनील जी साध आदि का व्यक्तित्व
तौर पर कुशल दीन पृच्छा करता निवृत्त काय-
क्रम में शुमार था ।

पूज्य गणिवय श्री उपधानी भाई बहिनी
को उनका उत्तरदायित्व ममज्ञाने ।

माना परिधान पूर्व उपधानी भाई बहिनी
का एव साधना में सहयोगी पायु गान्धी वद का
गणिवय श्री ने अपनी विनिष्ट शक्ती में इतरस्यु
भी किया ।

सबप्रथम इतरस्यु का मोहिनी दयो छाजेट
बाइमर वाला का अपनी बाइमरी भावा में ।

गुरुदव न पूछा, 'बाइमेर तु मे अवेना
हा धाने अवेनापन री अकुलाहट हुई बानी ?'

मुस्तुराते हुए उन्होंने कहा, आपरा इतरा
गहरा जालस्य भाव हाया छना मैं अवेली थी ही
बद ? मैं तो मान आपरो सहारो लेकर चली थी
और म्हारा विस्वाग अण्ड रह्या इगरो मने गौरव
है और ए आराधक, ए व्यवस्थापन सभी तो म्हारा
है । मारी इन उपधानपति साढाजी को देखने आ
भावना वे हैं कि मैं भी बदी एहो अयुक्तम आरा-
धना करवारी सोभाग्य प्राप्त करू ।

उपधानपति से राष्ट्र भापा में पूछा,
"आपने उपधानपति और उपधानवाही दोनों
भूमिकाएँ एक साथ निभायी हैं । क्या कभी व्यवस्था
को लेकर आपकी आराधना में विघ्न नहीं पड़ा ?
आपने इतना सतुलन कैसे स्थापित किया ?"

जानकारी की। क्रिया हम खूब करते हैं परन्तु क्रिया का परिणाम आंशिक ही मिल पाता है क्योंकि क्रिया में हमारा मन एकाग्र ही नहीं बना। शरीर अवश्य अनुष्ठान से जुड़ता है परन्तु मन और विचार वे तो जैसे स्वच्छन्द विचरण करते हैं।

प्रेक्षा नहीं करते और उसीका यह परिणाम है कि आज वर्षों से धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हैं फिर भी अगर कोई कसौटी पर हमारी क्रिया को कसना चाहे तो खरी उतर नहीं पायेगी।

पूज्य महाराज श्री ने सभी को सहज भाषा में “प्रेक्षा क्या है और कैसे होती है” समझाया और सामूहिक रूप से ध्यान का प्रशिक्षण दिया।

मैं प्रतिदिन उपधानवाही भाई-बहिनो के चेहरो को सावधानी पूर्वक टटोलती। उनके शरीर की कृशता अवश्य बढ़ रही थी। परन्तु चेहरे का तेज तो वह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उनकी प्रसन्नता, उनका उल्लास, जैसे रोम-रोम से टपक रहा था। उस प्रसन्नता को इस जड़ लेखनी से लिखना संभव नहीं है।

आराधना क्रमशः आगे बढ़ती रही। तपश्चर्या से तपस्त्रियों के शरीर कृशकाय अवश्य नजर आ रहे थे परन्तु उनका आत्मविश्वास, उनके चेहरे की तेजस्विता, नयनों की निर्मलता दिन प्रतिदिन और अधिक प्रबल बनती जा रही थी। समय किधर व्यतीत हो रहा था, आराधकों को इसका कोई होंज नहीं था। बस उनका तो एक मात्र नयन था कि जिन उद्देश्य से वे यहां आये हैं, उसमें कहीं रुक न हो।

गणिवर्य श्री का प्रेरक उद्बोधन नियमित आराधकों को मिन रहा था। अगर जरा भी चेहरे पर परित्यक्त देखते तुरन्त मुत्कन्त हो जाते—अरे! काया को खूब जिनाया, पिलाया

आज तक इसकी आकांक्षा को पूरा किया। खूब इसमें माल पानी डाला है। कम से कम उसका आंशिक लाभ तो उठाओ। जब हमने इसको आज तक मनाया है तो क्या शरीर हमें अर्थात् हमारी चेतना को नहीं मनायेगा? यह मुनते ही सभी पूर्ण उत्साह और चुस्ती से भर उठते।

वाचना में बारह व्रत का विवेचन और तत्-पश्चात् पैतीस बोल की व्यवस्था चलती। पैतीस बोल जैसे पूर्ण आध्यात्मिक विवेचन में सभी को इतनी जिज्ञासा पैदा हुई कि चारों ओर से उस पुस्तक की मांग उठले लगी। जो धर्म और धर्म-स्थान से सर्वथा नये जुड़े थे उन्हें भी इस अनुष्ठान से जुड़ने के पश्चात् अहसास होने लगा कि वास्तव में आज तक धर्म को ढकोसला मानकर दूर रखा पर वह कितना महत्त्वपूर्ण है।

इस बीच मौन एका दशी की संध्या और वह सन्ध्या एक कहर बन मुझ पर टूट पड़ी। सारी आकांक्षा, सारे अरमान जीवन का सारा आनन्द जिसे केन्द्र मानकर समर्पित किया था वह श्रद्धा और आस्था की नाक्षात् मूर्ति मौन बन गयी थी। पूज्य गणिवर्य श्री सन्ध्या की क्रिया करवा रहे थे और इनने में टेलीफोन की घटी बजी। मुझे क्या मालुम था कि यह घण्टी मेरे जीवन में एक ऐसा घाव देगी जो बीतने वक्त के नाश भरने के स्थान पर नानूर बनकर जब तक चिन्ता रहेगा। अंशिक में वैसे किमी ने चोगा उठाया और मुनते ही निग पड़ा, “क्या हुआ? प्रवर्तनीश्री न. का...?” बस यह मुनते ही मन्दिर की दहलीज पर चढ़ने में पांवों में रुक लग गये। मुझे लगा मेरी प्राणन दन्द हो रही हैं। हाथ पांव अकम्पन मिलित हो गये। सारी शक्ति एक ही पल में निरुद्ध गयी। हतप्रभ रह गयी मैं तो। उपधान आवां से दायी गयी पर उन अनुष्ठानों की पोछने वाली समझामयी मां तो हमें-हमेशा के लिए चित्त हो चुकी थी।

मकते थे जत्र तब कायनम के ममाप्ति की थापणा नहीं होती। अपने क्षेत्र में व्यवस्था का उत्तरदायित्व फिर भी सहजतया सभव है पर बाहर और वह भी तीथ क्षेत्र में। यद्यपि व्यवस्थापक अपनी कार्यक्षमता से आशावित थे परन्तु उनमें अतिविश्वास भी नहीं था।

भाल्यापण के एक दिन पूर्व प्रातः ध्याल्यान के समय श्री लोढाजी के अभिनन्दन का कार्यक्रम रखा गया। जयपुर, केकडी टाक बीकानेर मालपुरा इत्यादि विभिन्न स्थानों के प्रतिनिधियों ने उपधानपति एवं उनकी धमपत्नी शान्तादेवी का भावभीना स्वागत किया। उपधानपति एवं उनकी धमपत्नी न विनम्रता के साथ उनके अभिनन्दन को स्वीकार किया।

दोपहर जलयात्रा का बरघोटा था। जिस मोक्षमाला को पहनने के लिए 51 दिन लगातार आराधना की थी कटा परिश्रम किया था उस मोक्षमाला के माथे विभिन्न द्रव्यों का लेकर बस्या भूषणों से सुमज्जित गम्भीर चाल से उपधानवाहीं चल रहे थे। बरघाटे की जानदार शोभा देखते ही बनती थी। मालपुरा आज जैसे इन्द्रपुरी बना हुआ था। विभिन्न शहरो से उपधान आराधकों के परिवार दौड़ लगा रहे थे मालपुरा की ओर। सभी का नयनतारा मालपुरा बना हुआ था। हजारों लोगों की उपस्थिति के कारण मालपुरा का कोना-कोना जगमगा रहा था। इतनी विराट जनमेदिनी होत हुए भी व्यवस्थापकों की कुशलता और कम ठठा के कारण कहीं भी अव्यवस्था नहीं थी। पत्तिवद्ध जनता जुलूम की शोभा को शतगुणी कर रही थी। आये फाड़ फाड़कर मालपुरा की जनता इस मन मोहक दृश्य को अपनी आँखों के माध्यम से हृदय में अंकित करती जा रही थी।

शहर के मुख्य मुख्य मार्गों पर होता हुआ दबदबाने वाला हुआ जुलूस नियत स्थान पर पहुँच

कर विसर्जित हो गया। रात्रि में माला की धालिया बोली गयी। प्रथम बोली उपधानपति के घाते में गयी।

आज माला परिधान का शुभ दिन था। आज तो सभी का उल्लास चरम सीमा पर था। प्रातः सूर्योदय की सूचना स्वल्प लालिमा भी अभी तक छाये नहीं थी। प्रवृत्ति का तो नियमित समय पर ही अपनी क्रियाएँ करने की हानी है परन्तु उल्लास उमंग आनन्द की विरणों उसे तो प्रवृत्ति का कोई भी वाज्यन नहीं बाध सकती। सभी प्रचलित चन्द्रन पलक बिछाये उमंग धाण का इतना कर रहे लग जब उनकी बर्षों की मुराद पूर्ण होती थी।

प्रातः सभी प्रतिव्रमण, प्रतिवेष्टना, वस्ति मशायनादि क्रियाओं से निवृत्त हो पूज्य गुरुदेव श्री की सन्निध्यता में पहुँच गये। पूज्य गणित्त श्री गम्भीर मुखमुद्रा में पाट पर आसीन थे। आज उपधान तपाराधना का अन्तिम दिन था। सभी कल्पना मात्र से भावुक हो उठे। पूज्य गुरुदेव श्री के आज विद्वान् सदाशिव साधु का सुनकर बरबस सभी की आँखें भीगी हो गयीं।

बारह ब्रत का विवेचन प्रतिदिन चलता ही था। बारह ब्रत की मामिक् एवं वानानिक् शैली ने सभी उपधानों भाई बहनों को गहरा प्रभावित किया था। प्रवचन उपधान के दौरान नियम नियमित चलत थे। सभी सभी पूज्य गणित्त श्री व गुरुधारा मुनि श्री मनोहर माणरजी म सा जो चातुमास बाद सुरत उग्र विहार कर पधार गये थे वे एव सभी सभी गणित्त श्री के दाहिने हस्त, परम समर्पित श्री मुक्ति प्रभसागर जी म सा भी प्रवचन दते थे और उन प्रवचना में सभी के मन, म आत्म विवास की एक प्रेरणा का शब्दनाद किया था।

सभी ने दो दिन पूर्व ही अपनी अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार एक ब्रत किसी ने दो और

उपधानपति ने सधी भाषा में कहा, "मैंने आराधना करते हुए कभी यह महसूस ही नहीं किया कि मैं उपधानपति हूँ। मुझे अपने परिवार और गृह्योपनिषद् पुत्रों व वीरानेय के कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास था। यही विश्वास मेरी आराधना का निमित्त बना। मैंने आराधक का पूर्ण आनन्द प्राप्त किया।" कु. प्रतिभा बैराठी जो ग्रेजुएट है उसने भी पूछा कि—"तुम तो भौतिकवाद के रंग में रंगी हो फिर उपधान जैसे पूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र से तुम्हारी रूची कैसे जुड़ी?"

विनम्रता से उसने कहा—"हमें तो धर्म के प्रति रूचि थी ही नहीं। हम तो साधु साध्वीजी म. के पास जाने में भी कतराते थे परन्तु आपके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का ही यह प्रभाव था कि धर्म से जुड़े और आपके चुम्बकीय व्यक्तित्व ने हमें मालपुरा में आराधना से जोड़ दिया।"

मेरा भी इन्टरव्यू हुआ। बड़ा अटपटा सवाल पूछा—"तुम रोजाना तीन बजे उठकर ठिठुरती गर्दी में सभी को उठाने जाते थे इसमें तुम्हारा अपना भी कोई स्वार्थ था कि मेरा कोई भक्त बनेगा अथवा शिष्या बनेगी?" नम्रता से मैंने प्रत्युत्तर दिया—"न मेरा अन्तरंग कोई स्वार्थ था न भक्त और शिष्या का वास्तविक स्वार्थ मात्र आज्ञा का पालन मेरी प्रिया का आधार था।" इसी प्रकार ने अन्य सभी उपधानवाहियों के इन्टरव्यू लिए और उन आयोजन में सभी को गहरी प्रसन्नता हुई।

एक दिन अति महत्वपूर्ण प्रिया आयोजन की गई—पुद्गल गोमिर्गम की प्रिया। सर्वप्रथम उपधानपतियों की इस प्रक्रिया में अवगत कराया कि यह क्या है? इसमें उपधानपति के योगदान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें उपधानपति के योगदान का क्या प्रभाव पड़ता है? उपधानपति के योगदान का क्या प्रभाव पड़ता है? उपधानपति के योगदान का क्या प्रभाव पड़ता है?

हमें उसका दोष नगता रहता है। अतः आवश्यक है कि हम भव आलोचक लें। आम भाषा में इस नितांत आध्यात्मिक प्रिया की गहराई में तपस्वियों को गणिवर्य श्री ने उतारा और तपस्वी जैसे वे तो इसी प्रतीक्षा में थे कि उन्हें और कुछ उपलब्ध हो। सभी ने गणिवर्य श्री के निर्देशानुसार भव आलोचना ग्रहण की, पुद्गल बोमिराये।

माला समारोह से पहले जयपुर की बैराग्य-वती बहनें सुश्री बेला एवं श्रीमती अनीता आयी जो जयपुर में कुछ ही दिनों बाद गणिवर्य श्री के श्रीमुख में दीक्षा मंत्र पाकर हमारी मंडली की सदस्यता बनने वाली थी, उनका उपधानपति द्वारा भावभीना स्वागत किया गया।

माला समारोह का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध हो चुका था। कब क्या करना है यह मार्ग उत्तरदायित्व अलग-अलग युवकों को सौंप दिया था। वीरानेय के शीघ्र पन्नानाल जी नजांची, मुरजमल जी पुंगनिया, नांदरतन जी, बंशीधर जी बोधरा, धनपत बाबु गजाची एवं लोटाजी के सुपुत्र श्री राजेन्द्र जी, विजयकुमार जी, अनिल जी, मुनीन जी मपरिवार कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके थे। उधर ने उधर चारों तरफ एक ही गूँज, एक ही स्वर.. मालपुरा का उपधान अपने आप में एक नमनतम रहा है, उनी के अनुग्रह मात्र दयनता भी ऐतिहासिक होती पाटि। लोटाजी के सुपुत्रों की उदात्त प्रयत्नशीलता ही नहीं अनुकरणीय भी थी। क्योंकि एक स्वर उनके कानों में टकराया कि अनुक्त चीज भी आवश्यकता है, मुक्त ही पाटि।

मारे कार्यक्रम की व्यवस्था व्यवस्थित बन चुकी थी। आराधक व लोटाजी की कार्यकर्ताओं की निष्ठा का सम्पूर्ण विश्वास था। अतः उ निम्नलिखित के समस्त उपधानपति व वीरानेय जी

लोढाजी ने अपना मस्तक गुम्देव के चरणों में स्थापित किया जो उनके श्रद्धाभावों की अभिव्यक्ति एवं स्वीकृति रूप था। उन्हें पूर्ण आत्मीयता से गणिवय श्री ने घोषणा पत्र बताया। हर्षाश्रु से उनकी दाढ़ी भीर रही थी। आज वे इस अत्युत्कृष्ट पद को पान्तर खुशियों के आसु बहा रहे थे।

अब गुरुदेव ने स्वर परीक्षण किया। माला का समय था पहुँचा था। गम्भीर मुस्कान एवं बोलती आँखों से गुरुदेव ने एक क्षण के लिए माला परिधान हेतु उत्सुक तपस्वियों को देखा और खड़े होने का निर्देश दिया।

पूज्य श्री ने माला मगवायी, विशिष्ट मनो से उसे अभिमन्त्रित किया। प्रथम माला पहनने वाले परम भाग्यशाली श्री लोढाजी का नाम पुकारा। नीची निगाह किये खुशी से कापत कदमों के साथ श्री सौभाग्यमलजी आगे गढ़े। उन्हें माला पहनाने हेतु श्री राजेन्द्र कुमार जी भी आगे आये एवं वह पल भी आ गया जब उन्होंने देव गुरु धर्म की साक्षी से प्रथम मोक्षमाला का परिधान किया। भगवान महावीर के जप की उदघोषणा की गयी। दूसरी माला श्री श्रीमती मोहन जी दबी छाजड की। माला अभिमन्त्रित हुई नाम पुकारा गया। उह माला पहनाने वाले थे भाग्यशाली ब्रधु श्री मोहन लाल जी बडेरा। दोनों भाई बहिन परम आनन्द के साथ आगे बडे। दोनों ने गणिवय श्री से वास्तव्य स्वरूप आशीर्वाद ग्रहण किया एवं खुशी से झूमते श्री मोहनलाल जी ने अपनी तपस्विनी बहिन को माला पहनाने परम तृप्ति का जह्सा म किया।

माला परिधान पश्चात् मंच से उतरते समय प्रत्येक तपस्वी को श्री उपधान पति अपनी ओर से स्मृति रूप रजतमय सुरम्य दशन एवं अभिनन्दन पत्र भेंट कर रहे थे, साथ ही श्रीमती शांतादेवी लोढा सभी तपस्वियों को अक्षता से बधा रही थी। तमश नामों की उदघोषणा हो रही थी। शान्ति के साथ तपस्वी जाते माला पहनत और लोढाजी की ओर से भेंट स्वीकार कर

रहे थे। कुछ ही मिनटों में माला का वायनम व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो गया।

लोगों ने उपधान माला का प्रसंग अपने जीवन में कई बार देखा था परन्तु ऐसी व्यवस्थित एसी सतुलित व्यवस्था तो उहोत प्रथम बार देखी थी। जनता आश्चर्य चकित थी। कभी वह निर्देशक गणिवय श्री को, कभी वह आयोजक लोढाजी को, कभी वह व्यवस्थाक वीकानेर ग्रुप को दपती। उह लगता काय की सफलता के लिए योग्यतम टीम नितात आवश्यक है। तपस्वियों को तो 51 दिव के सतत परिचय से व्यवस्था पर विश्वास हो गया था। वे तो मुस्कुन रहे थे।

वायनम की परिसमाप्ति पर सध के कई प्रमुख व्यक्ति गणिवय श्री को बधाई दे रहे थे। मद मद मुस्कराते हुए गणिवय श्री उन बधाइयों को झेलते जा रहे थे। उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की रेखाएँ स्पष्ट रूप से चलक रही थी।

वायनम समाप्ति की घोषणा की गई क्योंकि घड़ी का छोटा काटा 11 एवं वडा काटा 3 पर पहुँच चुका था।

उपधानपति का परिवारजनो द्वारा अभिनन्दन पूज्य गणिवय श्री के पाङ्काल से बाहर पधार जान के पश्चात् रखा गया था।

पूज्य श्री पाट से उतर गये थे। उही के साथ आर्या मण्डल एवं अन्य सभी बडे हो चुके थे। सभी लोगों के बीच पूज्य श्री ने वायकत्ताओं की ओर उमुख होकर कहा मालपुरा उपधान व्यवस्थित सम्पन्न होने के पीछे आपका सन्निध परिश्रम रहा। आप जैसे कमठ जोर निष्ठावान वायकत्ताओं के परिश्रम का यह सुपरिणाम है। मैं आपकी वायजा शक्ति का हार्दिक अनुमोदन और अभिवादन करता हूँ। वायकत्ताओं के पास इतना समय नहीं था कि वे मुखदेव के अभिवादन और प्रशंसा का विस्तृत प्रत्युत्तर दते क्योंकि उहे तो तुरत ही पुन खाने की व्यवस्था का निरीक्षण करना था। मान वे प्रशन्नता और तृप्तिभाव से मुस्काये सिर झुकाया और भोजन व्यवस्था देखने चल पडे।

किसी ने इससे भी अधिक व्रतों को अंगीकार किया था ।

पूज्य गुरुदेव श्री ने विदायी उद्बोधन में फरमाया—लगातार 51 दिन आप आराधना के निमित्त मेरे साथ रहे । मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप जैसे आत्मप्रिय आराधक मुझे मिले जिन्होंने मेरे निर्देश को आदेश माना । पूर्ण सक्रिय सहयोग प्रदान किया । अपनी निश्छल भावना से आप सभी ने मेरे हृदय में एक अमिट छाप तो अंकित की ही है पर मुझे आप सभी मेरे अपने लग रहे हैं । हैं भी मेरे ही धर्मसंघ के सदस्य । परमात्मा महावीर ने श्रवण संघ और श्रावक संघ को एक अटूट कड़ी से जोड़ा है वह वास्तव में पूर्णतया सत्य है । आप और हम एक ही रथ के पहिये हैं । अगर एक पहिया दूसरे पहिये को सहयोग न दे तो अवश्य रथ का सतुलन बिगड़ जाता है । आज के सदस्य में हम दृष्टिपात करे तो लगेगा कि साधु समाज और श्रावक समाज के आपसी संबंधों में आत्मीयता का भीगापन सूखता जा रहा है । अगर यह आत्मीयता की कड़ी कमजोर हो गयी तो निश्चित ही हमारी साधना में बाधा आ जायेगी क्योंकि साधु और श्रावक दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं ।

आपने मुझे पूर्ण सम्मान, पूर्ण स्नेह दिया मैंने भी यथासंभव पूर्ण आत्मीयता प्रदान की परन्तु जहाँ इतने समय का लगातार अटूट संपर्क हो, वहाँ आवश्यकतानुसार मुझे कभी कटु शब्द का प्रयोग भी करना पड़ा हो यद्यपि वह कृत्रिम कटुता ही होगी फिर भी किसी के मानस को मेरे द्वारा मेरे अन्य मुनियों द्वारा पीड़ा पहुँची हो तो “मिच्छामि दुःखं” शब्द पूरे भी नहीं हो पाये । पूज्य गणिवर्य श्री भी अपने प्रिय संघ में बिछुड़ते हुए आंतरिक वेदना का अनुभव कर रहे थे । संघ का तो कहना ही क्या ? जिन्होंने स्वयं की कभी चिन्ता नहीं की । माय आराधकों की चिन्ता उन्हीं की मुविधा .. आगों में भीगापन तो सभी ने अनुभव किया और कई तो रो पड़े ।

पुनः गणिवर्य श्री की आवाज कानों में टकरायी—मैं इस आराधना का परिणाम देखना चाहता हूँ । मेरा, लोढाजी का एवं आपका यह समस्त परिश्रम तभी सार्थक बनेगा, जब आप यहाँ से जाने के बाद भी प्रतिफल यह अहसास अपने मानस में रखेंगे कि—आपने उपधान किया है । अब आपका खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन, क्रिया-कलाप बदल जाने चाहिए । हर उपक्रम से यह झलकना चाहिए कि आपने उपधान किया है । हर क्रिया, आपका उठने वाला हर कदम अन्ध के लिए प्रेरणा स्रोत बने, वस यही मेरी मंगल कामना है । आप मन वचन काया की पूर्ण स्वस्थता प्राप्त कर आगे भी इसी प्रकार की आराधना से जुड़े रहें ।

51 दिनों की पूर्णाहूति के फलस्वरूप सर्व प्रथम पीपध पारना था । तत्त्वज्ञ श्री लोढाजी भयवं का उच्चारण अवश्य कर रहे थे पर उनकी आखें गीली थीं । मन व्याकुल था । आवाज अस्पष्ट हो रही थी । आज सभी विरति में जा रहे थे । समय का प्रतीक चखला मुहपत्ति छूट जाना था । सभी इस भाव से पीपध पान रहे थे कि आजीवन हमें संयमी जीवन की आराधना का सीभाग्य मिले ।

सभी तैयार होने पांजन में बाहर चले दिये । कुछ ही समय बाद उन्हें पुनः मान परिधान हेतु आना ही था, साथ ही श्री लोढाजी का आराधको द्वारा बहुमान भी होना ही था । गणिवर्य श्री के निर्देशानुसार सभी प्रभुपूजन आदि में निपुण होकर पुनः रंग विरंगी पोशाकों में सुमग्न प्रसन्न बदन धीरे गम्भीर पान में पांजन में पहुँचने लगे । मन की भव्य और मनमोहक स्वरूपा पूज्य गणिवर्य श्री एवं व्यवस्थापकों के मर्मिष्ठ परिश्रम की परिणति थी । एक-एक संघ समूह का पूज्य महागुरु श्री ने अपने निर्देशन में मान भेदन संस्था स्थापन करवाया था । बीन का संकेत 2 घंटे 15 मिनट

उपधानवाही-महिला वर्ग

□

क्र.सं.	उपधानवाही का नाम	पति/पिता का नाम	स्थान	उपधान
1	श्रीमती पुष्पा सेठिया	श्री कृपाचंद जी सेठिया	कलकत्ता	प्रथम
2	श्रीमती शान्ता बाई गोलेच्छा	श्री केसरीचंद जी गोलेच्छा	जयपुर	प्रथम
3	श्रीमती कुसुम बाई डागा	श्री भुनीलाल जी डागा	जयपुर	प्रथम
4	श्रीमती शांताबाई लोढा	श्री सौभाग्यमल जी लोढा	टोक	प्रथम
5	श्रीमती शांता बाई मेहता	श्री पारस कुमार जी मेहता	टोक	प्रथम
6	श्रीमती वुगलबाई मेहता	श्री उम्मेदमल जी मेहता	मकराना	प्रथम
7	श्रीमती चञ्चल बाई कास्टिया	श्री हरीचंद जी कास्टिया	जयपुर	प्रथम
8	श्रीमती सन्तोष बाई महमवाल	श्री शिवराम जी महमवाल	जयपुर	प्रथम
9	श्रीमती मदनबाई मेहता	श्री राजेंद्र कुमार जी मेहता	जयपुर	प्रथम
10	श्रीमती रूपबाई श्रीश्रीमाल	श्री गोपीचंद जी श्रीश्रीमाल	जयपुर	प्रथम
11	श्रीमती इन्दरबाई लोढा	श्री सम्पतमल जी लोढा	कोटा	प्रथम
12	श्रीमती रतनबाई गोलेच्छा	श्री रतनचंद जी गोलेच्छा	जयपुर	प्रथम
13	श्रीमती चन्द्रकला	श्री केवलचंद जैन	कोटा	प्रथम
14	श्रीमती चन्द्रावती बाई भगसाली	श्री मांगीलाल जी भगसाली	कोटा	प्रथम
15	श्रीमती सुशीलाबाई श्रीश्रीमाल	श्री मूलचंद जी श्रीश्रीमाल	कोटा	प्रथम
16	श्रीमती मजोडबाई मेडतवाल	श्री मंगललाल जी मेडतवाल	केकड़ी	प्रथम
17	श्रीमती भगवानीबाई सिधवी	श्री तीरथदास जी सिधवी	जयपुर	प्रथम
18	श्रीमती ताराबाई लोढा	श्री प्रकाशचंद जी लोढा	कोटा	प्रथम
19	श्रीमती लाडबाई भण्डारी	श्री हनुमचंदजी भण्डारी	बूंदी	प्रथम
20	श्रीमती भवरबाई चारडिया	श्री गुलाबचंद जी चारडिया	बूंदी	प्रथम
21	श्रीमती सन्तोषबाई गोलेच्छा	श्री विनयचंद जी गोलेच्छा	जयपुर	प्रथम
22	श्रीमती माणकबाई लोढा	श्री फतेहमल जी लोढा	जयपुर	प्रथम
23	श्रीमती भवरबाई खाबड	श्री मोतीचंद जी खाबड	जयपुर	प्रथम

उपधानवाही-पुरुष वर्ग

□

क्र. सं.	उपधानवाही का नाम	पिता का नाम	स्थान	उपधान
1.	श्री सौभाग्यमन जी लोढ़ा	श्री सम्मीरमन जी	टोंक	प्रथम
2.	श्री चैतन्य जी बोधरा	श्री ईश्वर दास जी	जयपुर	प्रथम
3.	श्री पारस कुमार गोलेच्छा	श्री त्रिलोक चन्द जी	जयपुर	प्रथम
4.	श्री माणक चन्द जी गोलेच्छा	श्री कालूराम जी गोलेच्छा	जयपुर	प्रथम
5.	श्री विद्या कुमार जी लोढ़ा	श्री सम्मीरमन जी लोढ़ा	केकड़ी	प्रथम
6.	श्री गन्तोक चन्द जी ठागा	श्री दीपचन्द जी ठागा	जयपुर	प्रथम
7.	श्री गणेश दास जी पारस	श्री भंवरलाल जी पारस	टोंक	प्रथम
8.	श्री चतुर्भुज जी बोधरा	श्री कुशलचन्द जी बोधरा	खापर	द्वितीय
9.	श्री दूनीचन्द जी बोधरा	श्री उदयचन्द जी बोधरा	जयपुर	द्वितीय
10.	श्री अनूपचन्द जी कोटड़िया	श्री भगूतमन जी कोटड़िया	राजनन्दगांव	तृतीय
11.	श्री इन्दरचन्द जी भण्डारी	श्री गोरधनलाल जी भण्डारी	जयपुर	तृतीय
12.	श्री गदनलाल जी कोठारी	श्री धानीलाल जी कोठारी	व्यावर	तृतीय
13.	श्री सोहनलाल जी पारस	श्री इन्द्र चन्द जी पारस	नारायणपुरा	तृतीय
14.	श्री भंवरलाल जी लोढ़ा	श्री मुन्नीलाल जी लोढ़ा	पानी	तृतीय
15.	श्री संवरलाल जी गिषाणी	श्री देवचन्द जी गिषाणी	दीकानेर	तृतीय

क्र स	उपधानवाही का नाम	पति/पिता का नाम	स्थान	उपधान
52	श्रीमती पपी देवी वंद	श्री मगनमल जी वंद	कूचबिहार	द्वितीय
53	श्रीमती रतनदेवी कोचर	श्री कातिचन्द जी कोचर	बीकानेर	द्वितीय
54	श्रीमती राजदेवी महमवाल	श्री शान्तिलाल जी महमवाल	जयपुर	द्वितीय
55	श्रीमती चन्दन मेहता	श्री चंनसिंह जी मेहता	कोटा	द्वितीय
56	श्रीमती चन्द्रकला पालावत	श्री ज्ञानचंद जी पालावत	जयपुर	द्वितीय
57	श्रीमती चादवाई छाजेड	श्री सूरजमल जी छाजेड	कोटा	द्वितीय
58	श्रीमती मानवाई लोढा	श्री माधोलाल जी लोढा	कोटा	तृतीय
59	श्रीमती सतोपवाई मेहता	श्री विरदीचन्द जी मेहता	जयपुर	तृतीय
60	श्रीमती अनोपवाई धूपिया	श्री मनोहरसिंह जी धूपिया	कादेडा	तृतीय
61	श्रीमती चौधादेवी गोलेच्छा	श्री बैसरीचन्द जी गोलेच्छा	बीकानेर	तृतीय
62	श्रीमती प्रेमकुमारी दासीत	श्री एस के जैन	बलकत्ता	तृतीय
63	श्रीमती राजा देवी वद	श्री आसकरण जी वंद	बीकानेर	तृतीय
64	श्रीमती बजरीदेवी सेठिया	श्री नेमचन्द जी सेठिया	बीकानेर	तृतीय
65	श्रीमती प्रभावतीवाई पारख	श्री हीरालाल जी पारख	जयपुर	तृतीय
66	श्रीमती उमराववाई बाठिया	श्री प्रेमचंद जी बाठिया	जयपुर	तृतीय
67	श्रीमती ज्ञानचंदर भण्डारी	श्री एन सी भण्डारी	जयपुर	तृतीय
68	श्रीमती अमरा देवी टड्डा	श्री बुलादीचन्द जी टड्डा	बीकानेर	तृतीय
69	श्रीमती सुन्दरदेवी भुगडी	श्री मंगलचन्द जी भुगडी	बीकानेर	तृतीय
70	श्रीमती लाडवाई मेहता	श्री ज्ञानचंद जी भुगडी	बीकानेर	तृतीय
71	श्रीमती हृगम कवर मेहता	श्री उम्मेदमल जी मेहता	जयपुर	तृतीय
72	श्रीमती मदनवाई पारख	श्री उमरावमल जी मेहता	जयपुर	तृतीय
73	श्रीमती कमलावाई कोटहिया	श्री सीभाग्यमल जी पारख	राजनन्द गाव	तृतीय
74		श्री अनूपचन्द जी कोटहिया	राजनन्द गाव	तृतीय

क्र. सं.	उपधानवाही का नाम	पति/पिता का नाम	स्थान	उपधान
24.	श्रीमती इन्द्राई मुणोत	श्री मांगीलाल जी मुणोत	जयपुर	प्रथम
25.	श्रीमती उमाबाई मानू	श्री दीपचन्द जी मानू	कोटा	प्रथम
26.	श्रीमती मोहिनी देवी छाजेड़	श्री शंकरलाल जी छाजेड़	जोधपुर	प्रथम
27.	श्रीमती शान्ता देवी गोलेच्छा	श्री पदमचन्द जी गोलेच्छा	जयपुर	प्रथम
28.	शुश्री बेला छाजेड़	श्री देवराज जी छाजेड़	जयपुर	प्रथम
29.	श्रीमती लाडादेवी	श्री लालचन्द जी श्रीमाल	मालपुरा	प्रथम
30.	शुश्री मुनीना श्रीमाल	श्री भंवरलाल जी श्रीमाल	मालपुरा	प्रथम
31.	श्रीमती शान्ती देवी लोडा	श्री रतमलाल जी लोडा	मालपुरा	प्रथम
32.	श्रीमती मुन्नीदेवी जैन	श्री बाबूलाल जी जैन	जयपुर	प्रथम
33.	शुश्री प्रतिभा जैन	श्री बाबूलाल जी जैन	जयपुर	प्रथम
34.	श्रीमती कमलेश भण्डारी	श्री विमलचन्द जी भण्डारी	जयपुर	प्रथम
35.	श्रीमती राजकुमारी नेठिया	श्री भंवरलाल जी सेठिया	बैंगनोर	द्वितीय
36.	श्रीमती विमलाबाई महमवान	श्री चम्पालाल जी महमवान	जयपुर	द्वितीय
37.	श्रीमती हीराबाई चारेड़	श्री जयन्तिलाल जी चारेड़	जयपुर	द्वितीय
38.	श्रीमती नूरजबाई भन्सानी	श्री मनोहरलाल जी भन्सानी	जयपुर	द्वितीय
39.	श्रीमती गीता देवी गोलेच्छा	श्री प्रिलोक चन्द जी गोलेच्छा	जयपुर	द्वितीय
40.	श्रीमती विमलाबाई डारसूट	श्री रतनचन्द जी डारसूट	जयपुर	द्वितीय
41.	श्रीमती मूर्तीबाई कूकड़ा	श्री गुलाबचन्द जी कूकड़ा	जयपुर	द्वितीय
42.	श्रीमती गोपाबाई मुचन्ती	श्री नगालाल जी मुचन्ती	जयपुर	द्वितीय
43.	श्रीमती पुष्पाबाई मेहता		रामगंजमण्डी	द्वितीय
44.	श्रीमती गान्धि बाई मेहता	श्री राजनकुमार जी मेहता	रामगंजमण्डी	द्वितीय
45.	श्रीमती भीमाबाई बाठिया	श्री विजयचन्द जी बाठिया	जयपुर	द्वितीय
46.	श्रीमती लक्ष्मण बाई मेहता	श्री लालचन्द जी मेहता	जयपुर	द्वितीय
47.	श्रीमती कमल बाई रंगावन	श्री प्रकाशचन्द जी रंगावन	कोटा	द्वितीय
48.	श्रीमती कमलाबाई पंढारिया	श्री माधोलाल जी पंढारिया	कोटा	द्वितीय
49.	श्रीमती लक्ष्मणबाई धुनिया	श्री उपरसिा जी धुनिया	कादेहा	द्वितीय
50.	श्रीमती लक्ष्मण बाई	श्री बाललाल जी धुनिया	कादेहा	द्वितीय
51.	श्रीमती लक्ष्मणबाई गोलेच्छा	श्री लाललाल जी गोलेच्छा	कोटा	द्वितीय

उपधान तपोबुभोदना सहित :

दूरभाष . 207713
209495

किरतूरचन्द विजयचन्द मोठा

155 राधा बाजार स्ट्रीट,
कलकत्ता

उपधातु तप की हार्दिक अनुमोदना :

फोन : दुकान : 2377
निवास : 2533

कन्हैयालाल जी हुक्मचन्द

क्लाथ मर्चेन्ट्स

सदर मीनार, लुहरी (रोजरगान)

उपधान तप आराधकों को हार्दिक नमन

श्रीमती फूल कंवर धारीवाल

शास्त्री मार्केट, कोटा (राज०)

With best compliments from :

Subash Auto Enterprises
Subash Agencies
Ranka Traders

No. 107, General Peters Road, Mount Road,

MADRAS - 600 002

Phone : 831021, 831050, 831574

M. Kanhaiya Lal

K. Lalit Chand

No. 111, M. S. Kail Street, Rajapuram,

MADRAS-600 013

With best compliments from .

Phone 345684

Rajendra Kumar Dhingaram Bhansali

Specialist of Powlan Prints

167, New Cloth Market, 2nd Floor,
AHMEDABAD

दादा गुरुदेव के मातपुरा तीर्थ पर भव्य

उपधान पर महान् तपस्वियों की

उपधान तपस्या का अनुमोदन करते हैं :

फोन : 21234
26007

नरेन्द्र पेपर मार्ट

रंजन एन्टरप्राइजेज

कोटा (राज०)

पिन : 334001

नरेन्द्र मोहन

जीलसी जीला मोहन

उपधान तप महोत्सव के अवसर पर
सादर शुभकामनाओं सहित

फोन	ऑफिस	21912
		23912
	निवास	22912

श्वेतू स्टोन प्रा० लिमिटेड

504-बी, इन्द्रप्रस्थ, इण्डस्ट्रियल एरिया, रोड न० 6,
कोटा (राजस्थान)

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित :

दुकान : 20376
निवास : 21561

छीपा अहमद जी करीम जी

टूल के थोक व्यापारी
93. जोधपुरिया पोल के पास,
पाली (मारवाड़)

सम्बन्धित फर्म :

एच. एम. टैक्सटाइल्स

पाली (मारवाड़)

संपत्ति-तत्त्व के मूल सिद्धांत पर आधुनिकीय संशोधन
की श्रमशक्ति

Regd

VIKING

Tele 20573
FAC 32262
RES

L P G Gas Stove

PERFECT ENGINEERING

Mfg of L P G Appliance

Makapura Industrial Area

Ajmer—Rajasthan

J M Oswal

Jainco Syntex (P) Ltd.

Phone 297101

18, 18th Building, 1st Floor

Ind Farnaswadi, Bombay-2

WILLS-189 Miral Estate—Bldg No 5C

Andheri Kuria Road Andheri (E)

Bombay-59

JAINCO

Suiting Shirting & Dhories

4, गीतार्थ भाग,
श्रीलोकेश्वर, काशी

श्री गीतार्थ भाग

प्रकाशक : श्री

श्री गीतार्थ भाग

(गीतार्थ भाग)

गीतार्थ भाग—श्री गीतार्थ भाग का प्रकाशन

श्री गीतार्थ भाग

प्रकाशक : श्री

श्री गीतार्थ भाग

मेसर्स-देरलीका इंड
काट
मेसर्स-देरलीका, 6, एरोडोम सकेल
काट
लाउपरा बाजार, काट
मेसर्स-देरलीका बाल बने एउठ मेस

23644
फीम 26149
20010

सुसकासना एव उपयुक्त नगरिकों की सुसुविधा

देसवद नाले
पुवराज नाले
नवीन नाले

फीम 162

फिडकी रोड
ककाडी (अवध)

मूल एउठ मूल माल मालमय

मं० देसवद एउठ कपनी

उपयुक्त नगरिकों के सुसुविधा एव सुसुविधा को
देसवद, देसवद सुसुविधा

વિજયભાઈ શંકરભાઈ
સુરજા દેવી શંકરભાઈ

1, કૃષ્ણ ફર્નિચર પ્લોટ,
મગર વૃંદ, હૃદયમાલ રોડ
અમદાવાદ

વિજય લિમિટેડ ફર્નિચર

ઉપરોક્ત ઓફિસના આગળના અંગ્રેજીમાં આપેલ છે
Phone : 834583, Fax. 366294

સુરજા દેવી શંકરભાઈ
અંગ્રેજીમાં આપેલ છે
સુરજા દેવી શંકરભાઈ
અંગ્રેજીમાં આપેલ છે

- ★ આ બે બેન્કોમાં મિલકતોની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે
- ★ આ બેન્કોમાં મિલકતોની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે
- ★ આ બેન્કોમાં મિલકતોની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે
- ★ આ બેન્કોમાં મિલકતોની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે
- ★ આ બેન્કોમાં મિલકતોની સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે

प्रबोध
प्री० केकरी (राज०)

प्रबोधी गेट
बेल गार्डन एव कमीशन ऐजेंट

प्रबोधी गीतिका प्रबोधी गेट

Phone 27

रतन गार्ड प्रबोधी ।

प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट
प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट
प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट

प्री० केकरी-203131

प्री०-10, प्रबोधी गेट

प्रबोधी गेटिका प्रबोधी गेट

प्रबोधी

प्रबोधी गेटिका प्रबोधी गेट

प्री० केकरी-203131

प्री० केकरी-22103
प्री० केकरी-22103

प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट
प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट प्रबोधी गेट

શ્રીમતી વિમલા ભટ્ટ
કવિ-કૃત્ય સંગ્રહ
વિજ્ઞાન, કવિ
શ્રીમતી વિમલા ભટ્ટ

કાન નં. 23251

નવરસાયણો કી અવિરત :

શ્રીમતી વિમલા ભટ્ટ
(વિજ્ઞાન)
વિજ્ઞાન, કવિ-324 006

કાન 24175

શ્રીમતીભટ્ટ :

उपधान नम के लक्ष्यको को
होमिक बन्दगी

फोन 43570

आरत रल्लि स्लिकरस

पति माइयो को काठो

B-35 गलिर मग आरत मग लमपु

उं० मगबद छल्ल
शरवान छल्ल

उपधान नम आरतको को होमिक उपकामगो

फोन 21265

विषय रकमटल को रपरेशन

10/354, 'हिरकपा' बल्लि, कानवान माल

हल्लककरनगी (महाराष्ट्र)

हल्ल लल शल्लिलल पल रंवा

म पा वल्ल (रल्ल०)

लल्ल मल्ल

With Best Compliments

Memory of Subhag Chand Naheta

Naheta Gems & Handicrafts

540—Hanuman Ji Ka Rasta

Gopal Ji Ka Rasta

Jaipur-302 003

Dealers in : Ivory
Painting, Sandalwood
carvings, Precious
& Semi Precious
Gems & Strings.

Phone : Res : 47121
Off. : 46071 P. P.

श्री महावीरजीय रामः

जिनेन्द्र कोठारी,
अधियाणी अधिवक्ता ।

111/3, विमलपुर कॉलोनी
देवली (टोक—राज०) 304804
दूरभाष :—कार्यालय 170
आवास : 160

उपगत राम की मृत्यु श्राद्धाधाना पर

“जिनेन्द्र कोठारी”

“राम से कर्म कहे जीवन के,

राम से है जीवन की शान ।

राम की जग से सहिष्णु अहम्,

राम से जीवन का करेण ।”

“रामचरितों का आज हैदय से,

फल-फल सादर अभिनन्दन है ।

“कोठारी जिनेन्द्र” कर रहे,

रामचरितों की वंदन है ॥”

उपघाल तपोनुमोदना सहित

प्रकाश चन्द्र अशोक कुमार लोढा

मेरारि कोटा टेक्स्टाइल्स

अधिकृत विक्रेता

(से चुरी टेक्स्टाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई)

रामपुरा बाजार, कोटा-324 006 (राज०)

फोन दुकान 23172 निवास 26370, 25684

उपघाल तपस्वियों की अनुमोदना

कोटा साड़ी, कोटा जरी साड़ी एवं फैब्रिकी साड़ियों
के थोक विक्रेता

सुहागन साड़ी सेन्टर

भैरु गली, कोटा (राजस्थान)

उपधान तप आराधकों को हार्दिक नमन :

फोन : दुकान व निवास-65

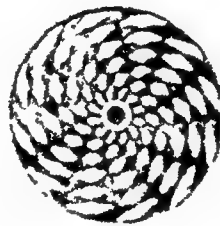
एम० टी० टैक्सटाइल

रंगीन वायलों के निर्माता

गणेश रोड, देवली, जि०-टोंक (राजस्थान)

सावर शुभकामनाओं सहित :

फोन : 20012, 21087

श्री शावती मिल्स

समसोदन विंजण, गीन मटीयार रास्ता, इन्दरवदननरी
(महाराष्ट्र) फिनकोड नं० 416115

ॐ
सादा परिवार

उपधान तप महोत्सव के अवसर पर
सादर शुभकामनाओं सहित

फोन बुकान 2486
निवास 2483

दासोत ब्रादर्स
दासोत क्लिनिक
सुभाष बाजार, टोंक (राज०)

शुभेष्ट
रतनचन्द्र दासोत

सादर शुभकामनाओं सहित .

फोन 21266

सरिता टैक्सटाइल्स
4/119, डेटमला, इच्छलकरनजी (महाराष्ट्र)
पिनकोड न० 416115

शुभेष्ट
जाजू परिवार

With best compliments from :

Phone : C/o. 620284

VEERVANI TEXTILES

3054, Golwala Market, 2nd Floor, Ring Road
SURAT - 395 002

With best compliments from :

Phone : 22596

ASULAL TRADING CO.

GWAR GABAIN COMMISSION AGENT

3054, Golwala Market, 2nd Floor, Ring Road

With best compliments from .

Phone 623734

ARKAYSON SILK MILLS

2047 1st Floor Golwala Market
Ring Road SURAT-395 002

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित

फोल 121

गुरुदेव भक्त

केकडी (अजमेर)

“उपधान तपस्वियों को नमन”

द्वारा

वीरेन्द्रकुमार राजकुमार बाफना

ग्रेन एण्ड कमीशन एजेंट

रामराज मण्डी (कोटा-राज0)

फोन : 68, नियाग 223

उपधान तप की हार्दिक अनुमोदना :

नन्दरत्नाल निधवी

डा० राजेन्द्रनिह निधवी

डा० जितेन्द्र कुमार निधवी

कोटा (राजस्थान)

फोन : 27/70

उपधान तपस्विषो को हार्दिक शुभकामनाएं

फोन दूकान 23892
 नियाम 22962

मसूरिया साड़ी सेक्टर

भैरु गली रामपुरा बाजार
कोटा-324 006 (राज०)

उपधान तपस्विषो को हार्दिक शुभकामनाएं

श्री नाथूलाल कांकरिया चेरिटेबिल ट्रस्ट
वजाजखाना, कोटा (राज०)

हारा—श्री नाथूलालजी काकरिया

With best compliments from :

Phone : 82342
31656

M/s Mahesh Textile Mills

E-525, M. I. A. 2nd Phase,

BASANI-JODHPUR

With best compliments from :

C/o Offi 620254
P. P. Shop 44537

Vinay Silk Mills

ART & CRAFT MANUFACTURES

G. 2310, 1st Floor, Surat Textile Market,

Reg. No. SURAT-395602

With Best Wishes .- ★

ARVIND SILK MILLS

OM BAUG
A K ROAD, SURAT
Phone 41772

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित :-

With be

फोन : 250033
256569

सन्तोकचन्द शान्तिलाल

25, गढ़ा गली, भवेरी बाजार

बम्बई-400 002

